

23177

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা।

শ্রী রাজনারায়ণ বসু প্রণীত।

কলিকাতা।

জাতীয় বস্ত্রে মুদ্রিত।

১৭৯৪ শক

RECORDS MAY	
Acc No	
Class No	
Date	
St. Card	
Class	
Cat	
Bk Card	
Checked	

অনুক্রমণিকা ।

বিগত ৩১ ভাদ্র দিবসে আমি জাতীয় সভায় হিন্দু-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে উপস্থিত মতে একটা বক্তৃতা করি। সেই দিবসের অধিবেশনে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতি ছিলেন। ঐ বক্তৃতা দিবার কিছুদিন পর যত দূর তাহা স্মরণ হইল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম তাহাতে এই প্রস্তাবের উৎপত্তি হইরাছে। ন্যাশন্যাল পেপার, ইংলণ্ডের বিখ্যাত টাইমস্ পত্রে ঐ বক্তৃতার সংক্ষেপ বিবরণ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহারা বাঙ্গলা জানেন না তাঁহারদিগের জ্ঞাপনার্থ উল্লিখিত দুই বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ন্যাশন্যাল পেপারের সম্পাদকের অনুমতি লইয়া ঐ পত্রে প্রকাশিত বিবরণ স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিলাম। সনাতন ধর্মরক্ষণী সভার মান্যপ্রাণ্য সভাপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর জাতীয় সভায় ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছিলেন তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

REPORT

OF A

LECTURE ON THE "SUPERIORITY OF HINDUISM TO OTHER PREVAILING RELIGIONS."

(From the National Paper.)

The Lecturer began with defining Hindooism as the worship of Brahmā or the One Supreme Being, whose knowledge and worship all the Hindoo Shastras agree in asserting to be the sole cause of salvation, and other forms of Hindoo worship and the observance of rites and ceremonies as preliminary means for ascending to that knowledge and worship. For a knowledge of Hindooism, the lecturer said we must consult the Hindoo

Scriptures, which are 1st the Sritis or the Vedas, 2nd the Smritis, 3rd the Puranas, including what are called Itihashes, the Ramayana and the Mahabharat, and, lastly, the Tantras. He said he can not include the Darshanas in the canon of Hindoo scriptures as they treat of philosophy and not of religion. He then gave a brief description of each of these scriptures. He then proceeded to show the grosser aspect of Hindooism, namely 1stly idolatry, 2ndly, pantheism, 3rdly asceticism and austere mortification, 4thly the system of caste, and proved that they are not sanctioned by the higher teachings of the non-Vedic scriptures, much less by the Vedic scriptures. The Lecturer then proceeded to refute the charges brought against Hindooism, 1stly that it does not inculcate the necessity of repentance as other Scriptures do : 2ndly, that it does not worship God as the Father and Mother of the universe ; 3rdly, that it does not treat of Divine Love, the highest point of development of every religion, and, 4thly, that it does not inculcate forgiveness towards enemies as the Christian Scriptures do. In corroboration of what he said on the subject he cited innumerable texts from the Hindoo Scriptures. The lecturer then showed the superiority of Hindooism to other prevailing religions in these respects:—

I. That the name of the Hindoo Religion is not derived from that of any man as that of Christianity, Mohammedanism or Buddhism is. This shows its independent and catholic character.

II. That it does not acknowledge a mediator between the object of devotion and the worshipper. The Hindoo worshipping Shiva or Vishnu or Durga as the Supreme Power, recognises no mediator between him and the object of his worship. The idea of *Nabee* or prophet is peculiar to the Semetic religions.

III. That the Hindoo worships God as the Soul of the soul, as nearer and dearer to him than he is to himself. This idea pervades the whole of Hindooism.

IV. That the idea of holding intimate communion with God even at the time of worldly business demanding the utmost attention of man is peculiar to the Hindoo Religion.

V. That the scriptures of other nations inculcate the practice of piety and virtue for the sake of eternal happiness while Hindooism maintains that we should worship God for the sake of God alone and practise virtue for the sake of virtue.

VI. That the Hindoo Scriptures inculcate universal benevolence while other Scriptures have only man in view.

VII. That the idea of a future state entertained by the Hindoo Religion is superior to other religions, as it allows an expiatory process to sinners by means of transmigration while Christianity and Mohammedanism maintain an eternal heaven and an eternal hell. The Hindoo

doctrine of a future state is also superior to that of other religions in as much as it maintains higher states of existence in consonance to the law of progress prevalent in nature.

VIII. That Hindooism is preeminently tolerant to all other religions and believes that each man will obtain salvation if he follows his own religion.

IX. That Hindooism maintains inferior stages of religious belief in its own bosom in harmony with the nature of man who cannot but pass through several stages of religious development before being able to grasp the Supreme Being.

X. That the Hindoo maintains that religion should guide every action of life. It has been truly said "that the Hindoo eats, drinks and sleeps religiously."

XI. That the Hindoo Religion is of a very comprehensive character as grasping within its embrace all human knowledge, all civil polity, and all domestic economy, impenetrating every concern of human life with the sublime influence of religion.

XII. The extreme antiquity of the Hindoo Religion as existing from before the rise of history, thereby showing that there is much in it which can secure a permanent hold over the mind of man.

The lecturer then proceeded to show the especial excellence of Gyan Kanda or the superior portion of Hindooism as testified in its ideas of the nature of God and of revelation, its disbelief in incarnation and mediation, its rejection of all ritual observances, the stress which it lays on *Dhyan* or the contemplation of God as transcending the inferior offices of prayer and praise, and its having no appointed time or place of worship and recognising no pilgrimages to distant shrines. The lecturer then showed that Brahma Dharma is the highest developed form of Hindooism, and as such is not distinct from it though it is at the same time entirely catholic in its character. The lecturer then said we need not borrow anything from other religions. The Hindoo Religion contains like the Ocean that washes the shores of India gems without number and will never perish as long as that country exists. The lecturer concluded with an eloquent exhortation to the audience not to leave off the name of Hindoo which is connected with a thousand sacred and fond associations.

(From the Times.)

A lecture, the mere title of which will startle a great many people in England, was delivered in Calcutta last week by the minister of the Adi Samaj, the elder body of the Brahmos. * * * The leaders of this section of the Brahmos are a highly respectable body of men, well-educated, generally calm and thoughtful and thoroughly respected by all classes of their countrymen. The minister of this body startled Calcutta, at least the religious

part of it, by announcing a lecture on "The Superiority of Hinduism to every other Existing Religion." This was meeting Christians in a very unusual way.

The lecturer held that Hindooism was "superior" because it owed its name to no man; because it acknowledged no mediator between God and man; because the Hindoo worships God at all times, in business and pleasure, and every thing; because, while other Scriptures inculcate the practice of piety and virtue for the sake of eternal happiness, the Hindoo Scriptures alone maintain that God should be worshipped for the sake of God alone, and virtue practised for the sake of virtue alone; because Hindooism inculcates universal benevolence, while other faiths merely refer to man; because Hindooism is non-sectarian, (believing that all faiths are good), non-proselytizing, pre-eminently tolerant, devotional to an entire abstraction of the mind from time and sense, and the concentration of it on the Divine; of an antiquity running back to the infancy of the human race, and from that time till now influencing in all particulars, the greatest affairs of the state and the most minute affairs of domestic life.

These are some of the points insisted upon by the lecturer and many a long day will it be, I fear, before we shall alter the people's faith in these points which they can reason about as cleverly as any Englishman among our best theologians here and with a surprising power of illustration from the general history of nations. The lecture was replied to on another evening by the principal of the Free Church College, in the College Hall, and he was met there by several disputants on the previous lecturer's ground by whom his views were roundly questioned. This of itself will show how necessary it is to have an able and thoroughly educated class of men as missionaries in India. The Christian lecturer (an able and gentlemanly scholar) claimed to include among the sacred books of the Hindus the Tantras (*Darshanas*?). A young Hindu, writing immediately after, asked, Why, then do not Christians include among their sacred scriptures the works of Duns Scotus and Thomas Aquinas? Be the point discussed what it may, it will not be doubted that in dealing with such persons the only weapon of the slightest use is reason.

জাতীয় সভায় সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সভাপতি শ্রীল
শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণদেব বাহাদুরের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

"বিগত সভার কার্য বিবরণে বাবু রাজনারায়ণ, বম্বু মহাশয়ের
স্বচাক্ষর বক্তৃতার যুগ্মমর্ম 'নাশন্যাল পেপার' নামক সমাচার
পত্রে পাঠ করিয়া তাঁহার প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তা ও শীলতার পরিচয় প্রাপ্ত
হইয়া আশ্চর্য্য পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য তিনি সাধুবাদের
ভাজন হইয়াছেন।"

কলিকাতা,
১১ মাঘ, ১৭৯৪ শক। }

শ্রী রাজনারায়ণ বম্বু।

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা।

হিন্দুধর্মের বিষয় বলিতে গেলে প্রথমতঃ এই অবধারণ করা কর্তব্য যে, হিন্দুধর্ম কাহাকে বলে? বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে পরব্রহ্মের উপাসনাই হিন্দুধর্ম। সকল হিন্দুশাস্ত্র সমন্বরে পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিপাদন করে। সকল শাস্ত্র সমন্বরে এই কথা বলে যে পরব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না। ব্রহ্মই হিন্দুধর্মের মধ্যবিন্দু। জ্ঞানীরা জ্ঞানযোগ দ্বারা পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে এবং তাঁহার ধ্যান ধারণায় রত হইয়া তাঁহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করেন। কর্মীরাও সকল কর্মের শেষে “ব্রহ্মার্পণমস্তু” বলিয়া কর্মের ফলাফল পরব্রহ্মে অর্পণ করেন। শ্রুতি অর্থাৎ বেদেতে পরব্রহ্মের স্বরূপ কথিত হইয়াছে। স্মৃতিতেও মনুষ্যের নানা প্রকার কর্তব্যের মধ্যে ব্রহ্মলাভ জন্য কি কর্তব্য, তাহাও পরিব্যক্ত হইয়াছে। পুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মকে লাভ না করিলে কখন মুক্ত হইতে পারা যায় না। তন্ত্রেতেও সেই রূপ। এই সকল শাস্ত্রে অসংখ্য দেব দেবীর কথা আছে, কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি অথবা লক্ষণই রূপকচ্ছলে দেবদেবীরূপে কল্পিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সৃজন শক্তি ব্রহ্মা রূপে কল্পিত হইয়াছে; তাঁহার পালন শক্তি বিষ্ণু রূপে কল্পিত হইয়াছে; তাঁহার সংহার শক্তি শিব রূপে কল্পিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে “অষ্টাদয়োহরি-

বিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞা” । সৰ্ব্বপ্রধান দেবতারাও ত্র্যম্বোপাসক বলিয়া শাস্ত্রের অনেকানেক স্থানে কথিত হইয়াছে যথা,—
 ‘মহাভারতের শান্তি পর্বের ৫৩ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে
 “সধ্যানপথমাধিশ্য সৰ্ব্বজ্ঞানানি মাধবঃ । অবলোক্য
 ততঃ পশ্চাৎ দধৌ ত্র্যম্ব সনাতনং ॥” শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানপথে
 আবিষ্ট হইয়া সমস্ত জ্ঞান আলোচনা করিয়া তৎপশ্চাৎ সনাতন
 ত্র্যম্বকে ধ্যান করিলেন । এতদ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে
 যে ত্র্যম্বই হিন্দুধর্মের মধ্যবিন্দু, ত্র্যম্বোপাসনাই হিন্দু ধর্ম ।

সকল ধর্মের শাসন আছে । হিন্দুধর্মের শাসন ও উপদেশ
 কি, তাহা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় ।
 এই সকল ধর্মগ্রন্থ কি, না, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র ।
 মহাভারত ও রামায়ণ, এই দুই খানি গ্রন্থকে ইতিহাস বলে ।
 কিন্তু আমি তাহাদিগের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে
 পুরাণ মধ্যে গণনা করিলাম । শ্রুতি অর্থাৎ বেদ সৰ্ব্বপ্রধান
 শাস্ত্র । শ্রুতির অর্থ, যাহা পরম্পরায় এক মুখ হইতে আর
 এক মুখে শুনা হইয়াছে । তৎকালে লেখার সৃষ্টি ছিল না ;
 গুরু শিষ্যকে বলিতেন, আবার তিনি অপর কাহাকে অথবা
 তাহার শিষ্যকে বলিতেন, এইরূপে কালপ্রবাহে উহা বহু-
 কাল চলিয়া আসিতেছিল, এই জন্য লোকে বেদকে শ্রুতি
 বলিয়া ডাকিত । শ্রুতির অর্থ স্মরণ করিয়া মনু প্রভৃতি ধর্ম-
 প্রবর্তকেরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই স্মৃতি নামে প্রসিদ্ধ ।
 শ্রুতি ও স্মৃতির মতে যেখানে বিরোধ হয়, সেখানে শ্রুতিই
 গরীয়সী জ্ঞান করিতে হইবে । “শ্রুতিস্মৃতিবিরোধেতু
 শ্রুতিরেব গরীয়সী ।” শ্রুতি অর্থাৎ বেদ দুই অংশে

বিতন্ত্র; মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রের অন্য নাম সংহিতা। সং-
হিতাতে ইন্দ্রাদি দেবতার স্তব আছে। ব্রাহ্মণে সংহিতার
অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ উপনিষৎ।
তাহাতে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কথা আছে; তাহা
বেদের অন্ত ভাগ বলিয়া তাহাকে বেদান্ত বলা যায়। অর্থে-
কে ব্যাসপ্রণীত বেদান্তসূত্রকে বেদান্ত কহেন কিন্তু প্রকৃত
বেদান্ত উপনিষৎ। ষেদ চারি অংশে বিভক্ত। ঋক্,
যজুঃ, সাম, অথর্ব। ঋক্ দেবতাদিগের স্তব, যজুঃ যজ্ঞের
বিধি, এবং সাম ধর্ম্মসঙ্গীত। অথর্ব বেদে এই সকলই আছে।
বেদ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি দ্বারা
রচিত। মধ্যে মধ্যে এক এক জন ঋষি উৎখিত হইয়া এই
সকল মুখপরম্পরাগত শ্রুতিকে সংগ্রহ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ
করিতেন। এই সকল শ্রুতি সংগ্রহকর্তাদিগের নাম ব্যাস।
অনেক ব্যাস জন্মিয়াছিলেন; শেষ ব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
আমাদের দেশে রঘুনন্দনের স্মৃতি বলিয়া যাহা প্রচলিত
আছে, তাহা কোন বিশেষ স্মৃতি নহে। তাহা অনেক স্মৃতি
হইতে সংগৃহীত। রঘুনন্দনের সংগ্রহ নিতান্ত আধুনিক
গ্রন্থ। প্রধান স্মৃতিকর্তাদিগের নাম এই—

মহর্ষি বিশ্বামিত্রাচার্য্যাজ্ঞবল্ক্যাসনোহঙ্গিরা।

যমাপস্তম্বমহর্ষী কাত্যায়নোবৃহস্পতিঃ ॥

পরশরোব্যাসশংখলিখিতাদক্ষগৌতমৌ।

শাতাতপোবশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকঃ ॥

মহর্ষি, অত্রি, বিশ্বামিত্র, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশন, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব,
মহর্ষী, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শংখ, লিখিত, দক্ষ,
গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, ইহারাই ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজক।

পুরাণের সংখ্যা আঠারটি। তাহাদের নাম, গুরুড়, কূর্ম, বরাহ, মার্কণ্ডেয়, লিঙ্গ, স্কন্ধ, বিষ্ণু, শিব, মৎস্য, পদ্ম, ব্রহ্ম, ভাগবত, নারদ, অগ্নি, ভবিষ্য, বামন, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত। এতদ্ব্যতীত মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ মধোও গণ্য করা যাইতে পারে। তদ্বিন্ন অনেক উপপুরাণ আছে। তত্ত্ব সৰ্ব্বাপেক্ষা আধুনিক শাস্ত্র।

হিন্দুধর্মের বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গেলে, প্রথম ঋগ্বেদের উপরেই দৃষ্টি পতিত হয়। পৃথিবীর মধ্যে ঋগ্বেদ অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ। উহার অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ আর নাই। ঋগ্বেদে কি দেখিতে পাওয়া যায়? আর্য্যগণ ভৌতিক পদার্থের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিয়া তাহাদের আরাধনা করিতেন। তাহারা পরমব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া উপাসনা করিতেন। তাহারা ঈশ্বরকে অবিজ্ঞাত থাকিয়া বায়ু নামে বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ঈশ্বর মনে করিয়া উপাসনা করিতেন; মিত্র নামে সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ঈশ্বর মনে করিয়া উপাসনা করিতেন; বরুণ নামে জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতেন। তাহারা পরব্রহ্মকে অবিজ্ঞাত থাকিয়া এই সকল দেবতাকে ব্রহ্মের স্থানীয় করিয়া উপাসনা করিতেন। কিন্তু সেই আদিম আর্য্যোরা যে কেবল সূর্য্য চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আরাধনা করিতেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে যে অবগত ছিলেন না, এমনও নহে। সেই ঋকের মধ্যেই “সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম” সেই ঋকের মধ্যেই “দ্বাসুপর্ণা সমুজা সখায়া,” সেই ঋকের মধ্যেই “বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখঃ” প্রভৃতি বিখ্যাত ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তঁাহারা স্পষ্ট জানিয়াছিলেন যে “একং সদ্ভিত্রা বহুধাবদন্তি
 অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহ্ ।” এক সংপদার্থকে বিপ্র
 সকল অগ্নি, যম, বায়ু, এই সকল নামে উক্ত করেন। সেই
 আদিম আৰ্য্যগণ ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের গাঢ় সম্বন্ধ বুঝিতে
 পারিয়াছিলেন। ঈশ্বর মনুষ্যের পিতা মাতা ইহা তঁাহারা
 অবগত ছিলেন। “ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং হিনো মাতা”
 তুমি আমারদিগের পিতা, তুমি আমারদিগের মাতা। তঁাহারা
 ঈশ্বরকে “সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃগাম্” সখা, পিতা,
 পিতৃগণের মধ্যে পরম পিতা বলিয়া জানিতেন। তঁাহারা
 ঈশ্বরকে সখা বলিয়া জানিতেন; তঁাহার বন্ধুতা, তঁাহার
 সহবাস, তঁাহাদের অত্যন্ত সুখকর বোধ হইত। • এই জন্য
 তঁাহারা বলিয়া গিয়াছেন, “স্বাহু সখাং স্বাদ্বীপ্রণীতীঃ”
 তোমার বন্ধুতা অতি সুস্বাদু, তোমার নেতৃত্বও সুস্বাদু।
 তঁাহারা আরো বলিয়াছেন, “ত্বমস্মাকং তবাস্মি” তুমি আমার-
 দের, আমরা তোমার। এইত ঋগ্বেদের কথা বলিলাম। উপনিষদে
 দেখা যায় যে তৎকালের ঋষিরা যেমন ঈশ্বরকে সর্কজ দেখিতেন;
 তেমনি তঁাহাকে আত্মার আত্মারূপে উপলব্ধি করিতেন।
 ‘তিনি আত্মার আত্মা’ এই পরম সত্য প্রাচীন হিন্দুদিগের
 হৃদয়ে প্রথম প্রকাশিত ছইয়াছিল। পিতা মাতা অপেক্ষা
 আত্মার আত্মা যে নিকটের সম্বন্ধ, তাহার সন্দেহ নাই।
 এইরূপে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের কি নিকটতম কি গূঢ়তম
 সম্বন্ধ, তাহা উপনিষৎকার ঋষিগণ সুস্পষ্টরূপে জানিতে
 সক্ষম হইয়াছিলেন। বৈদিক সংহিতাতে বাহ্যবস্তুরে ঈশ-
 বরের আরোপ দেখা যায়, উপনিষদে এই কথা পাওয়া যায়

যে যিনি বাহ্যবস্তুরে, তিনিও আত্মাতে, “যশ্চায়ং পুরুষে
 যশ্চামাবাদিতো ন একঃ” যিনি এই আত্মাতে, তিনি এই
 আদিত্যে, তিনিই এক মাত্র। “তমাশ্বস্থং যেহুপশ্যন্তি
 ধীরাশ্চেষ্টবাং শান্তিঃ শাস্ত্বতী নেতরেবাং” তাঁহাকে যে
 সকল ধীরেরা আশ্বস্থ করিয়া জানেন তাঁহারদিগের নিত্য
 শান্তি হয়, তদ্ব্যতীত শাস্ত্বতী শান্তি আর কেহ লাভ করিতে
 পারে না। উপনিষৎ বেদের শিরোভাগ। উপনিষদের
 পর স্মৃতি রচিত হয়। রাজনীতি, দণ্ড-নীতি, গার্হস্থ্য
 কৰ্ম্মের বিধি, এই সকল স্মৃতিতে পাওয়া যায়। ধৰ্ম্মগ্রন্থের
 মধ্যে আমি দর্শনকে গণ্য করিলাম না কারণ, তাহা কেবল
 বিচার গ্রন্থ মাত্র। দর্শনকে ধৰ্ম্মগ্রন্থ বলিয়া কোন দেশেই
 গ্রহণ করে না। এদেশেও উহা ধৰ্ম্ম বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি,
 পুরাণ ইত্যাদির ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থ নহে।* পুরাণের
 মধ্যে মহাভারত ও ভাগবত পুরাণ প্রধান। ভাগবতপ্রণেতা
 তৎকালে দর্শনশাস্ত্রীয় শুকতর্কের প্রবলতা দেখিয়া বিরক্ত
 হইয়া ঈশ্বরকে ভক্তি ও প্রীতি করিবার উপদেশ আবশ্যক
 বোধে ভাগবত রচনা করেন। ভক্তি কি, তাহা ভাগবত
 ব্যাখ্যাকারী শাণ্ডিল্যসূত্রে ব্যক্ত হইয়াছে, “অত্যান্তানুরক্তি
 রীশ্বরে ভক্তিঃ।” তন্ত্রের মধ্যে প্রধান মহা নির্ঝাণ তন্ত্র। এই
 তন্ত্রে পরমব্রহ্মের উপাসনা সহজীয় অতি আশ্চর্য্য উপদেশ
 সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থ সৰ্ব্বত্র মান্য। তন্ত্র
 প্রধানতঃ বঙ্গদেশে মান্য। এই সকল গ্রন্থ হিন্দুধর্ম্মের প্রধান

* যেহন ইউরোপে “Philosophy” নামা দিগের মধ্যে দর্শনও
 সেইরূপ।

শাস্ত্র। এই সকল গ্রন্থ দ্বারা জানিতে পারা যায় হিন্দু-ধর্ম কি ?

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা অদ্যকার বক্তৃতা-র বিষয়। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে গেলে অগ্রে হিন্দুধর্ম বিষয়ে কতকগুলি অমূলক প্রবাদকে নিরাকরণ করা আবশ্যিক।

উল্লিখিত অমূলক প্রবাদ সকলের মধ্যে প্রথম অমূলক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতা-প্রধান-ধর্ম। কিন্তু বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতা-প্রধান-ধর্ম নয়। পৌত্তলিকতার নিন্দা, হিন্দুধর্মে বিলক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বিবিধ শাস্ত্র হইতে অনেক যজ্ঞের সহিত নিম্নোল্লিখিত শ্লোক সকল সংগ্রহ করিয়া তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

চিহ্নায়ম্যাদিতীয়স্য নিকলস্যশরীরিণঃ।

উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকম্পনা ॥

রূপস্থানাং দেবতানাং পুং স্ত্র্যাংশাদিককম্পনা ॥

নার্ত্তধৃত যমদগ্নি বচন।

জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধিশূন্য শরীর রহিত যে পরমেশ্বর তাঁহার রূপের কম্পনা সাধকের নিমিত্ত হইয়াছে; রূপ কম্পনা স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব, স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের স্মরণে কম্পনা করিতে হয়।

রূপনামাদিনির্দেশবিশেষণবিবর্জিতঃ

অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ভিজমতিঃ।

বর্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্ ॥ •

বিষ্ণু স্মরণ

পরমাত্মা কপনাম ইত্যাদি বিশেষণ রহিত, নাশ রহিত, অবস্থাশূন্য, দুঃখ ও জন্ম বিহীন হয়েন; কেবল আছেন এই মাত্র বলিয়া তাঁহাকে কহা যায়।

অপ্সু দেবামনুষ্যাণাং দিবি দেবামনীবিণাং ।

কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূৰ্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা ॥

স্মার্ত্তধৃত শাতাতপ বচন।

জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যদিগের হয়, গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দেব জ্ঞানীরা করেন, কাষ্ঠ মৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মুখেরা করে; পরমাত্মাতে ঈশ্বর বোধ জ্ঞানীরা করেন।

পবে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং ।

তাপবৃন্তেন কিং কার্য্যং লক্কে মলয়মাক্রতে ॥

কুলার্ণব।

পরব্রহ্মের জ্ঞান হইলে কর্ম্মকাণ্ডাদি কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না। যেমন মলয়ের বাতাস পাইলে তাল হস্ত কোন কার্য্যে আইসে না।

এবঙ্গুণান্ভসারেণ রূপানি বিবিধানিচ ।

কম্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানাদম্পমেধমাং ॥

মহানির্ঝান তত্ত্ব।

এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অম্পবুদ্ধি ভক্তদিগের নিমিত্ত কপনা হইয়াছে।

মনসা কম্পিতামূর্ত্তির্গুণাঞ্চৈষোক্সাসাধনী ।

স্বপ্নলক্কেন রাজেন রাজানো মানবাস্তদা ॥

মহানির্ঝান তত্ত্ব।

মনঃ কম্পিত মূর্ত্তি যদি মানবগণের মূর্ত্তির কারণ হয়, তবে স্বপ্নলক্কে রাজ্যের বারিৎ মনুষ্য অনায়াসে রাজা হইতে পারে।

বালকীড়নবৎ সৰ্বং রূপনামাদিকল্পনাং । .

বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥

মহানির্কাণ্ডতন্ত্র । .

নাম রূপাদি কল্পনাকে বালকীড়াবৎ জানিয়া মনুষ্য সং স্বরূপ
পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা মুক্ত হইলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ।

মুচ্ছিতাধাতুদার্কাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ ।

ক্রিশ্যন্তি তপসামৃতাঃ পরাং শাস্তিং ন যান্তি তে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ।

যে সমস্ত মৃত মনুষ্য মৃত্তিকা প্রস্তর তথা স্বর্ণ প্রভৃতি পাত্ত এবং
কাঁ দ্বারা নির্মিত বিগ্রহে ঈশ্বর জ্ঞান করে, তাহারা ক্লেশ ভোগ
করিয়া থাকে । পরম শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না । .

ন কর্মণ্য বিমুক্তঃ স্যাম্ন মন্ত্রারাধনেন বা ।

আত্মনাশ্রমমাত্মায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥

মহানির্কাণ্ডতন্ত্র ।

মনুষ্য কর্ম দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয় না, মন্ত্র বা
আরাধনার দ্বারা মুক্তিভাজন হয় না, কেবল আত্ম দ্বারা আত্মাকে
জানিতে পারিলেই মুক্ত হয় ।

যোমাং সৰ্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাস্তাননীশ্বরং

হিত্বার্চ্য ভজতে মৌঢ্যং তস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ।

সকল প্রাণিতে বর্তমান সকলের আত্মা ও ঈশ্বর যে আঁম আঁমকে
মৃত্যু প্রযুক্ত যে ত্যাগ করিয়া প্রতিমা পূজা করে সে ভ্রমে হোম করিয়া
থাকে ।

সাকারমমৃতং বিদ্ধি নিরাকারম্ নিশ্চলং ।

ঋক্যবক্র সংহিতা ।

সাকারকে মিথ্যা বলিয়া জান, নিরাকার পরব্রহ্মকে সত্য সত্য জ্ঞান
কর ।

তোয়োধিনা যথা নাস্তি পিপাসানাশকারণং ।

তত্ত্বজ্ঞানবিনা দেবি তথা মুক্তির্নজায়তে ॥

কুলার্ণব তত্ত্ব ।

হে দেবি! জল বিনা যেদন পিপাসা শান্তি হয় না, তেমনি তত্ত্ব-
জ্ঞান বিনা মুক্তিলাভ হয় না।

নানা শাস্ত্রের এই সকল বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত
হইতেছে যে, যে সকল অস্পর্ষাঙ্কি অজ্ঞব্যক্তি নিরাকার অনন্ত
পরমেশ্বরকে ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহারদিগের উপাসনার
সহায়তার নিমিত্ত ত্রক্ষের বিবিধ রূপ কল্পনা হইয়াছে ও
বিবিধ পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপের বিধান হইয়াছে। কিন্তু
ত্রক্ষররূপকে না জানিলে কদাপি মুক্তি লাভ হয় না। এতদ্বারা
প্রমাণ হইতেছে যে হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতা-প্রধান-ধর্ম
নহে। পরত্রক্ষের উপাসনাই এ ধর্মের প্রধান উপদেশ।
হিন্দু শাস্ত্রে এই কথা ভূয়োভূয়ঃ উক্ত হইয়াছে যে ত্রক্ষকে
জানিতে চেষ্টা করিবে, ত্রক্ষজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য
উপায় নাই।

হিন্দুধর্ম বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্ম
অদ্বৈতবাদাত্মক ধর্ম। যে মতে বলে যে এই সমস্ত সৃষ্ট
বস্তুই ঈশ্বর, তাহাকে অদ্বৈতবাদ বলে। এই অদ্বৈতবাদ
ইদানীন্তন গ্রন্থে বাহুল্য, উপনিষৎ প্রভৃতিতে অস্পষ্ট
পাওয়া যায়। উপনিষদে ঈশ্বর হইতে জগৎ পৃথক,
ঈশ্বর হইতে জীবাত্মাও পৃথক, এইরূপ বাক্য অনেক
স্থানে আছে।

দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সখ্যা সমানং বৃক্ষং পরিব্রজ্যতে ।

তয়োৱন্যঃ পিপ্পলং স্বাৱত্তানশ্চন্নন্যোভিচাক্ষীতি ।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঃ শীতশীতমুহমানঃ ।

জুষ্টিং যদা পশ্যতানাগীশমস্য মহিমানমিতিবীতশোকঃ ॥

মৃগকোপনিষৎ ।

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সর্বদা একত্র থাকেন এবং উভয়ে পরস্পরের সখা। তন্মধ্যে একটি সুখেতে ফল ভোজন করেন, অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন। জীবাত্মা শরীর মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া দীনভাবে মুহমান হইয়া সর্বদাই শোক করিতে থাকে। কিন্তু যখন সর্বসেবা ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহি-
মাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না।

কঠোপনিষদে আছে, “ছায়াতপো ব্রহ্ম বিদেবদন্তি”
এই শ্লোকে ঈশ্বর ও জীবাত্মাকে আতপ ও ছায়ার ন্যায়
প্রভেদ নিরূপণ করা হইয়াছে।

প্রশ্ন উপনিষদে আছে।

এষহিৱ্রট্যাম্পুট্য ভ্রাতা রসয়িতামন্ত্য দোদ্ধা কৰ্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা

পুরুষঃ । স পরে অক্ষরে আত্মনিসংপ্রতিষ্ঠতে ।

এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ৱ্রট্য, ভ্রাতা, রসয়িতা, মন্ত্য, দোদ্ধা ও কৰ্ত্তা,
ইনি অক্ষর পরমাত্মাতে সম্প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন।

মনুসংহিতাতে উক্ত আছে।

উপান্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ ।

যাহাতে আত্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহিয়াছে, তিনিই উপান্য
পরমব্রহ্ম।

তলবকারোপনিষদে উক্ত আছে।

অন্যদেব তদিদিতাদথো অবিদিতাদপি ।

তিনি বিদিত কি তবিদিত সকল বস্তু হইতে ভিন্ন।

কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে।

অন্যত্রাশ্মাৎ কৃতাকৃত্যং।

তিনি এই কার্য্য-কারণবিশিষ্ট জগৎ হইতে ভিন্ন।

শুরু যজুর্বেদ সংহিতাতে উক্ত আছে।

ন তৎ বিদাথ যইমা জজানান্যং যুগ্মাকদন্তরং বভূব।

তাহাকে তোমরা জান না যিনি এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ? তিনি যে এ সকল হইতে ভিন্ন হইয়াও তোমারদিগের অন্তরে স্থিতি করিতেছেন।

এইরূপ প্রধান প্রধান হিন্দু শাস্ত্রোক্ত বচন দ্বারা যেমন প্রতিপন্ন হয় যে, পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা ও জগৎ ভিন্ন, তেমনি হিন্দুদিগের ব্যবহার দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে সাধারণ হিন্দুবর্গের বিশ্বাস এই যে ব্রহ্ম সমস্ত বস্তু হইতে ভিন্ন। সমস্ত হিন্দুরা বিবিধ প্রকারে সেই পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, যিনি উপাস্য তিনি অবশ্যই উপাসক হইতে ভিন্ন। যখন হিন্দুরা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, তখন ঈশ্বর এবং মনুষ্য এক ইহা তাঁহারা কখনই কার্য্যতঃ বিশ্বাস করেন না, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। বেদান্ত-দর্শনে এই অদ্বৈতবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বেদান্ত-দর্শন শঙ্করাচার্য্য প্রণীত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বুঝায়, নিজ বেদান্তসূত্র বুঝায় না ; যেহেতু শঙ্করাচার্য্য যেমন বেদান্তসূত্র অদ্বৈত কল্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রামানুজস্বামী তেমনি দ্বৈতকল্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব উপনিষদের কথা দূরে থাকুক বেদান্তসূত্রও যে অদ্বৈতবাদাত্মক শাস্ত্র তাহা প্রমাণ হয়

না। বেদান্ত শাস্ত্র শঙ্করাচার্য্য প্রণীত। শঙ্করাচার্য্য এক জন অসাধারণ ক্ষমতা-সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি বত্রিশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। এই বত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি অলৌকিক বীর্য্য ও তেজস্বিতা সহকারে ভারতবর্ষের সর্বত্র আপনার মত প্রচার করিয়াছিলেন। হিমালয় অবধি কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত এমন স্থান নাই, যেখানে শঙ্করাচার্য্যের মঠ দেখিতে না পাওয়া যায়। তিনি বৌদ্ধ, চার্ব্বাক, মৌর্য, গাণপত্য, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়স্থ লোক সকলের সহিত তর্ক করিয়া আপনার মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের মত ভারতবর্ষে এক্ষণে এমনি প্রচলিত হইয়াছে যে কবির পন্থি, দাছু পন্থি, নানক পন্থি, চৈতন্য সম্প্রদায়ের ন্যায় শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বীদিগকে শঙ্করপন্থি অথবা শঙ্কর সম্প্রদায় বলিয়া কেহ ডাকে না। অন্য সকল মতের অনুবর্তীদিগকে সম্প্রদায় বলিয়া ডাকে, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্তীদিগকে কেহ শঙ্কর সম্প্রদায় বলিয়া ডাকে না। তাহার কারণ এই যে শঙ্করাচার্য্যের মত ভারতবর্ষে বিস্তৃতরূপে প্রচলিত হইয়াছে। পশ্চিম অঞ্চলের যে অজ্ঞ স্ত্রীলোক সুগভীর কুপ হইতে জল তুলিতেছে, সেও ঐরূপ জল তুলিবার সময় বিচারে জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ ও জগৎ স্বপ্নবৎ বলিয়া থাকে আর মহামহোপাধায় পণ্ডিতও তাঁহার টোলে বসিয়া শিষ্যদিগকে ঐরূপ উপদেশ দেন। শঙ্করাচার্য্যই অদ্বৈত মত ভারতবর্ষে প্রচলিত করিয়া যান; উপনিষদাদি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে ঐ মতের চিহ্ন তত পাওয়া যায় না।

হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ে লোকের আর এক অমূলক প্রবাদ

এই যে, হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণরূপে সন্ন্যাস ধর্মের পোষকতা করে। তাহাও অযথার্থ। শঙ্করাচার্য্য সন্ন্যাস ধর্মের হৃদয়িকর্তা। ঋষিরা বনে বাস করিতেন কিন্তু একবারে সংসারাত্মম পরিত্যাগ করিতেন না। শাস্ত্রে ঋষিপত্নী, ঋষিকুমার ইত্যাদির কথা শ্রবণ করা যায়। তবে তাঁহারা নির্জন স্থান অবেষণ করিতেন, কারণ তাহা ঈশ্বরোপাসনার পক্ষে অনেক সহায়তা করে। এখনো ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের অনেক গৃহস্থ বৃদ্ধ হইলে সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া নির্জনে বাস করেন। তাহাদিগকে কখনই সন্ন্যাসী বলা যায় না। ঋষিরা নির্জনে থাকিয়াও লোক সমাজের কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহারা নির্জনে থাকিয়াও রাজনীতি, লোকযাত্রা বিধান, কৃষি প্রভৃতি নানা লোকোপকারী বিদ্যাবিসয়ে গ্রন্থ সকল রচনা করিতেন, রাজ সভায় আসিয়া রাজাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেন, এবং রাজ্যে অমঙ্গল ঘটনা ঘটিলে তাহার নিরাকরণ জন্য রাজাকে সংপরামর্শ প্রদান করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেশ্বপিস্যাদ্যতঃ সআস্তে মহষট্ সপত্নৈঃ ।

জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতেবু ধম্য গৃহাশ্রমঃ কিমু করোত্যব্যদ্যং ॥

ষঃষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমানো গৃহে নিদিশ্য যতেত পূর্ব্বং ।

অতোতি দুর্গাশ্রিতউজ্জিতাত্মীন ঋগেষু কামং দিচরেদ্বিপশিৎ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ।

যে প্রমত্ত ব্যক্তির ষড়্ রিপু প্রাণ তাহার বনেও ভয় আছে, আর যে ব্যক্তি জ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় ও ঈশ্বরপরায়ে তিনি গৃহাশ্রমে থাকি-

লেও তাঁহার কি দোষ হইতে পারে? যিনি ষড়রিপুকে জয় করিয়া গৃহে ধর্ম সাধন করেন তিনি দুর্গাপ্রিত ব্যক্তির ন্যায় অল শত্রুদিগকে পরাজয় করেন। সেই জ্ঞানী ব্যক্তি ক্ষীণ রিপু হইয়া যথেষ্ট বিচরণ করেন; তাঁহার কোন আশঙ্কা নাই।

শান্তিশতক সকল হিন্দুরা শাস্ত্রসম্মত কাব্য বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন, তাহাতে উক্ত হইয়াছে।

বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং

গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।

অকুৎসিতে কর্মণি যঃ প্রবর্ততে

নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং ॥

রিপুপরতন্ত্র লোক সকল বনে থাকিলেও পাপকর্মের অনাশ্রয় করে; গৃহে পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহই তপস্যা। যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কুৎসিত কর্মে প্রবৃত্ত না হন, তাহার সহস্র গৃহই তপোবন।

হিন্দুধর্মের বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ আছে। তাহা এই যে হিন্দুধর্ম কঠোর তপস্যাবিধায়ক ধর্ম। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে কৃচ্ছ্রসাধন তপস্যা প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা পাপ কার্য্য হইতে বিরতিই যে প্রধান তপস্যা বলিয়া জানিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

যে পাপানি ন কুর্সন্তি মনোবাক্কর্মবুদ্ধিভিঃ।

তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণং ॥

মহাভারত।

যে ব্যক্তি মন, বাক্য, কর্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপ কার্য্য না করেন তিনিই তপস্যা করেন। যিনি শরীর শোষণ করেন তাঁহার তদ্বারা তপস্যা হয় না।

হিন্দুধর্মের বিষয়ে আর এক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্মে পাপক্ষয় নিমিত্ত বহুল কৃচ্ছ্রসাধন প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে কিন্তু অনুতাপ যে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত, হিন্দুধর্মে তাহার উপদেশ নাই। এই প্রবাদ অমূলক। মনুস্মৃতিতে আছে।

কৃত্বা পাপানি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎপ্রমুচ্যতে।

নৈনং কুর্গ্যাৎ পুনরিত্তি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু মঃ ॥

যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া তজ্জন্য সন্তাপিত হইয়া সেই পাপ হইতে বিরত হয় এবং আর একরূপ পাপ করিব না বলিয়া একবারে নিবৃত্ত হয়, সে পবিত্র হয়।

হিন্দুধর্মের বিষয়ে আর একটা অমূলক প্রবাদ এই যে ইহা ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া জ্ঞান করে না। ইংলণ্ড-বাসিনী ব্রহ্মবাদিনী মিস্ কব্ বলেন যে এমেরিকার থিওডোর পার্কর প্রথমে ঈশ্বরকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুধর্মশাস্ত্রের অনেক স্থানে ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ঋগ্বেদে ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। শুক্ল যজুর্বেদে আছে, “পিতা নোহসি পিতা নো বোধি।” তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় তুমি আমাদেরকে জ্ঞান প্রদান কর। “য-ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহুং ঋষিহোতা ন্যাসীদৎ পিতানঃ” যিনি এই ভুবনকে অস্তিত্বে আত্মান করিলেন, তিনি ঋষি অর্থাৎ সর্বদৃক্ তিনি হোতা অর্থাৎ আত্মানকর্তা,

তিনি আমারদিগের পিতা। ভগবদগীতাতে শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মের উক্তি স্বরূপ, বলিতেছেন, “পিতাহমস্যা জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ” আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ। অর্জুন এইরূপ বলিতেছেন, “পিতামি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্যাপূজ্যশ্চ গুরোগরীয়ান্।” তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, তুমি ইহার পূজ্য, তুমি গুরু অপেক্ষাও গরীয়ান।

হিন্দুধর্ম বিষয়ে: আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে হিন্দুধর্ম অত্যন্ত নীরস ধর্ম। উহা কেবল শুক জ্ঞানের ধর্ম, উহাতে প্রীতিভাবের কোন কথা নাই। কিন্তু বাস্তবিক এই প্রবাদ যথার্থ নহে। উপনিষদে আছে।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিতাৎ প্রেয়োন্ম্যাৎ

সর্ক্স্মাৎ অন্তরতরং যদয়ং আত্মা।

পরমাত্মা পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়।

এই সকল বাক্য এবং “ভজতাং প্রীতিপূর্ষকঃ” প্রভৃতি গীতাবচন কি প্রকাশ করিতেছে? কম্বোঁরা সংকল্পবাক্যে যে বিষ্ণুপ্রীতিকামনার উল্লেখ করিয়া থাকেন তাহাতেই বা কি প্রকাশ পাইতেছে?

হিন্দুধর্ম বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে তাহাতে ত্যাগ স্বীকারের কথা নাই। এ সংস্কার যে অমূলক তাহা শাস্ত্রের এই শ্লোকের দ্বারা প্রমাণ হইতেছে।

ন ধনেন ন প্রজ্ঞান ন কর্মণা ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানন্তঃ।

শঙ্করাচার্য্যমিত বচন।

ধনের দ্বারা, পুত্র দ্বারা, কর্মকাণ্ডের অমুষ্ঠান দ্বারা অমৃত লাভ করা যায় না, কেবল ত্যাগ দ্বারা অমৃত লাভ করা যায়।

প্রাচীন হিন্দুদিগের অগ্নি প্রবেশ, প্রায়োপবেসন ও পঞ্চ-তপাদি কৃচ্ছ্র সাধনে এবং অধুনাতন কালের হিন্দুদিগের সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণে ধর্ম জন্য হিন্দু জাতির অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যদিও উল্লিখিত কার্য সকল নির্মল জ্ঞান প্রয়োজিত নহে; তথাপি মুক্তির জন্য হিন্দুরা কত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন, ঐ সকল কার্যের দ্বারা তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

হিন্দুধর্ম বিষয়ে আর এক অমূলক প্রবাদ এই যে হিন্দু-ধর্মে শত্রুর উপকার করার কথা নাই। যাহাদিগের এই সংস্কার আছে, শাস্ত্রোক্ত নিম্নোল্লিখিত উপদেশ তাহাদিগের দেখা আবশ্যক।

ন ক্রুধ্যন্তু প্রতিক্রোধোদাক্রুৎঃ কুশলংবদেৎ।

মন্ত্ৰ।

যদি তোমার প্রতি কেহ ক্রোধ করে, তাহার প্রতি তুমি পুনরায় ক্রোধ করিবে না। যদি কেহ তোমার প্রতি আঘাত করে, তাহাকে তুমি আশীর্বাদ করিবে অর্থাৎ তোমার ভাল হউক, এই কথা বলিবে।

অতিবাদং নপ্রবদেন্নবাদয়েৎ

যোনাহতঃ প্রতিহন্যন্ন যাতয়েৎ।

হস্তং চযোনেচ্ছতিপাপকংটব

তস্মৈদেবঃ স্পৃহয়ন্ত্যাগতায় ॥

মহাভারত, উদ্যোগ পর্ক।

যিনি কঠোর বাক্য বলেন না, অথবা তাহা বলিতে অন্যকে উত্তেজিত করেন না, যে ব্যক্তি আহত হইয়াও অন্যকে আঘাত না করেন

কিন্তু আঘাত করিতে অনেকে উত্তেজিত করেন না, যিনি পাপকারীকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করেন না, তাহার আগমন দেবতারা স্পৃহা করেন।

অরাবপুচ্চিতঃ কার্গামাতিথাং গৃহমাগতে।

ছেতুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ ॥

মহাভারত আদিপর্ব।

শত্রুও গৃহে সমাগত হইলে তাহার যথোচিত আতিথ্য করিবেক, বৃক্ষ তাহার ছেদকের পার্শ্বগত ছায়া কদাপি হরণ করে না।

তুমি যে রূপ ইচ্ছা কর অন্যে তোমার সম্বন্ধে করিবে, অন্যের প্রতি তোমার সেইরূপ করা কর্তব্য, ঈশ্বর এই সুমহৎ বাক্য খ্রীষ্টিরধর্মের প্রধান গৌরব স্থল। অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে এইরূপ মহোচ্চ উপদেশ হিন্দু-শাস্ত্রে নাই, কিন্তু এ সংস্কার অমূলক। মহাভারতে আছে।

ঈয়তাং ধর্মসর্কস্বং অচরাচাপাবধায়াতাম।

আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ ॥

ধর্মসর্কস্ব শ্রবণ কর, এবং শ্রবণ করিয়া তাহা মনে ধারণ করিয়া রাখ। আপনার যাহা প্রতিকূল অন্যের সম্বন্ধে তাহা করিবে না।

আত্মবৎ সর্কভূতেষু যঃ পশ্যতি সপশ্যতি।

আপনার ন্যায় যে সকল জীবকে দেখে সে যথার্থ দেখে।

আত্মোপগেন সর্কত্রং সমং পশ্যতি যোনরঃ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী ইতি মে মতিঃ ॥

ভগবদ্গীতা।

যে ব্যক্তি সুখ কিম্বা দুঃখ সম্বন্ধে আপনার ন্যায় সকলকে দেখে, সেই ব্যক্তিই আমার মতে যথার্থ যোগী।

অনেকে বলেন, হিন্দুধর্ম জাতিভেদের বিশেষ পোষকতা করে। কিন্তু একথা যথার্থ নহে। স্বাগেদে জাতিভেদের উল্লেখ নাই। মহাত্মারতে আছে

ন বিশেষোস্তি বর্ণনাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ ।

ব্রহ্মণা পূর্বস্মৃষ্টং হি কৰ্ম্মণা বর্ণতাংগতং ॥

এই ব্রাহ্মণময় জগতে বর্ণের বিশেষ নাই। ব্রহ্ম দ্বারা পূর্বস্মৃষ্ট মনুষ্য সকল কৰ্ম্ম দ্বারা বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্তনীচ কৰ্ম্মানুসারে মনুষ্যাগণ এক এক শ্রেণীতে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহা হইতেই জাতির উৎপত্তি হয়। ভারত-বর্ষে প্রথমে এক ব্যক্তির চারি পুত্রের মধ্যে ব্রহ্মি অনুসারে এক জন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয়, একজন বৈশ্য ও একজন শূদ্র হইয়াছিলেন, এমন সকল দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।* পুরাকালে কৰ্ম্ম ও চরিত্র গুণে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইত, শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইত।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং ।

ক্ষত্রিয়াজাতমেব স্তু বিদ্যাং বৈশ্যাত্তথৈব চ ॥

মহু ।

শূদ্র ব্রাহ্মণ পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র পদ প্রাপ্ত হয়েন, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সম্ভানের বিষয়েরও এই প্রকার জানিবে।

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানুষং স্য তপো যুগা ।

দৃশ্যং যত্র নাগেজ্য স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতিঃ ॥

শূদ্রে তু যদ্বৈদ্যক্ষ্য, দ্বিজতচ্চ ন বিদ্যতে ।

ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥

যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সৰ্প রক্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।

যত্রৈতন্ন ভবেৎ সৰ্প তৎ শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ॥

মহাভারতীয় বনপর্কান্তর্গত আজগার পর্কান্ধ্যায়।

সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, আনুশংস্যা, তপস্যা, দয়া এই সকল গুণ যাহাতে দৃষ্ট হয় তিনিই স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইবেন। শূদ্রেতে যে সকল লক্ষণ, ব্রাহ্মণে সে সকল বিদ্যমান নাই। লোকে শূদ্র হইলেই শূদ্র হয় না, ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাহ্মণ হয় না। হে সৰ্প! যাহাতে উক্তরূপ আচরণ লক্ষিত হয় তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃত হইবেন। হে সৰ্প! যাহাতে উক্ত রূপ আচরণ বিদ্যমান না থাকে তিনি শূদ্র বলিয়া নির্দেশিতব্য।

এতিস্তু কর্মভির্দেবী শুভৈরাচরিতৈস্তথা।

শূদ্রোব্রাহ্মণত্যাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাংব্রজেৎ॥

এতৈঃ কর্মফলৈর্দেবী হৃদজাতিকুলোদ্ভবঃ।

শূদ্রোপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজোভবতি সংস্কৃতঃ॥

ব্রাহ্মণোবাধ্যসদ্বৃত্তঃ সর্বসঙ্করভোজনঃ।

ব্রাহ্মণ্যং সমনুৎসৃজ্য শূদ্রোভবতি তাদৃশঃ॥

কর্মভিঃশুচিভির্দেবী শুদ্ধায়া বিজিতেস্ত্রিয়ঃ।

শূদ্রোহপিদ্বিজবৎ সেব্যইতিব্রহ্মানুশাসনং॥

অভাবং কর্ম চ শুভং যত্র শূদ্রোহপিতিষ্ঠতি।

বিশিষ্টঃ সদ্ধিজাতৈর্কৈ বিজ্ঞেয়ইতি মে মতিঃ॥

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন ত্রুতং ন চ সমুত্তিঃ।

কারণানি দ্বিজত্বম্য বৃত্তমেব তু কারণং॥

সর্বোযং ব্রাহ্মণোলোকে বৃত্তেনচ বিধীয়তে।

রক্তেস্থিতস্ত শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি॥

ব্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণিসমঃ সর্বত্র মেমতিঃ।

নিগুণং নির্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ॥

এতত্তেগুহ্মাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্বিজঃ।

ব্রাহ্মণো বা চ্যাতোধর্ম্যং যথা শূদ্রত্বমাপ্নোতে॥

মহাভারতীয় অনুশাসনপর্কান্তর্গত উদ্যোগপর্কান্ধ্যায়।

হে দেবি! শূদ্র এই সকল শুভ কর্ম এবং শুভ আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হইবেন এবং ঐশ্য ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হইবেন। হে দেবি! এই সকল কর্ম করিলে অতি হীনবংশোদ্ভব শূদ্র আগম-সম্পন্ন সংস্কার-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হইবেন। যে সর্বসম্বরণভোজনকারী ব্রাহ্মণ অসচ্চরিত্র হইবেন, তিনি ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগ পূর্বক শূদ্র হইবেন। হে দেবি! কর্ম দ্বারা জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধচিত্ত যে শূদ্রসন্তান তিনি শুচি ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয়, এই ব্রহ্মের অনুশাসন। শূদ্রসন্তান যদি শুভ কর্ম এবং উত্তম স্বভাববিশিষ্ট হইবেন, তবে তিনি বিজ্ঞ অপেক্ষা নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ; ইহা আমার অভিপ্রায় জানবে। উত্তম-কুলে জন্ম, সংস্কার, বেদ পাঠ এবং উত্তমের সন্তান হইলে ব্রাহ্মণ হয় না; যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, সেই ব্রাহ্মণ। চরিত্রের দ্বারা সকলে, ব্রাহ্মণ হয়, অতএব শূদ্র সচ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। হে কল্যাণি! ব্রহ্মের স্বভাব সর্বত্র সমান, এই আমার অভিপ্রায়; অতএব নিগূর্ণ নির্মল ব্রহ্ম যাহার হৃদয়ে ধৃত হইবেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যে প্রকারে শূদ্র ব্রাহ্মণ হইবেন এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে যে প্রকারে শূদ্র হইবেন, এই শুভ বাক্য তোমাকে কহিলাম।

হিন্দুদিগের মধ্যে চিরপ্রচলিত উক্ত ভাবানুসারে বেদে উল্লেখিত কবস ঋষি শূদ্র হইয়াও এবং পুরাণে উল্লেখিত বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং লোমহর্ষণ স্মৃত জাতীয় হইয়াও ঋষিদিগের শ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা ভারতবর্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পুরাকালে প্রচলিত অসবর্ণ-বিবাহে, পরস্পর ভোজ্যানুতার নিয়মে ও সমুদ্রযাত্রা রীতিতেও প্রকাশ হইতেছে যে অধুনাতন কালের ন্যায় প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে জাতি-ভেদের নিয়ম এরূপ কঠোর ছিল না। এখনও বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে কোন কোন ভদ্রজাতির মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত আছে।

. হিন্দু ধর্মের বিষয়ে এই সকল অমূলক সংস্কারের অমূলকত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহা অন্যান্য ধর্ম্যাপেক্ষা কি কি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রদর্শন করিতে প্ররত্ত হইলাম। প্রথমতঃ সাধারণ হিন্দু ধর্ম অন্য ধর্ম্য অপেক্ষা কি কি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহা দেখাইব। তাহার পর সমর্থ্যাদিকারীদিগের ধর্মের অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

প্রথমতঃ। হিন্দু ধর্মের নাম কোন ব্যক্তি-বিশেষের নাম মূলক নহে। যেমন বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়, ও মহম্মদীয় ধর্ম বুদ্ধ, খৃষ্ট ও মহম্মদের নামে প্রচলিত, হিন্দু ধর্ম তেমন কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে প্রচলিত নহে। ইহা দ্বারা হিন্দু ধর্মের প্রশস্ততা প্রমাণীকৃত হইতেছে। ধর্ম সনাতন পদার্থ, তাহার নাম কোন ব্যক্তির নামে হওয়া উচিত নহে। এই জন্য হিন্দুরা আপনাদিগের ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলিয়া ডাকেন এবং কোন ব্যক্তির নামে আপনাদিগের ধর্মের নামকরণ করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ। হিন্দু ধর্ম ত্রক্ষের অবতার স্বীকার করে না। হিন্দু ধর্মে বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতার বহুল অবতারের কথা কথিত হইয়াছে কিন্তু তাহা এমন বলে না যে অনাদ্যনন্ত নির্বিকার পরত্রক্ষ কোন মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উপনিষদে ত্রক্ষসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে

নজায়তে ত্রিয়তে বা বিপশিৎ

নায়াং কুতশ্চিন নবভুব কশিৎ ।

পরমায়া জন্মেন না, মরেন না, এই সকল বস্তুর মধ্যে তিনি কোন স্তই নহেন এবং তিনি কোন বস্তুও হয়েন নাই।

এই ভাব সমস্ত হিন্দুধর্মে রক্ষিত হইয়াছে। শাস্ত্রে অত্যাতিশ্যে কোন দেবতা অথবা দেবাবতারকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের কোন স্থানে এমন উল্লেখ নাই, যে নিরাকার নির্বিকার পরব্রহ্ম মনুষ্য উদরে জন্মগ্রহণ ও মানব আকার ধারণ করিয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ। হিন্দু ধর্ম কোন মধ্যবর্তী অর্থাৎ পেয়গম্বর স্বীকার করে না। খ্রীষ্টানেরা যেমন প্রত্যেক প্রার্থনার শেষে; “Through Jesus Christ our Lord and Saviour” “প্রভু ও পরিত্রাতা ইশু দ্বারা তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর” বলে হিন্দুরা সে প্রকার বলেন না। নবি অর্থাৎ পেয়গম্বরে বিশ্বাস শেমীয় * ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে অর্থাৎ যিহুদী, খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। পেয়গম্বরে বিশ্বাস ঐ সকল ধর্মের বিশেষ লক্ষণ। একটা বিশেষ ব্যক্তি মাত্র আমারদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরের নিকট বাইবার এক মাত্র পথ, এক্ষুপ ব্যক্তিকে পেয়গম্বর বলে। এক্ষুপ ব্যক্তিকে ঈশ্বর ও আপনি এই দুয়ের মধ্যে রাখিয়া ঈশ্বরকে উপাসনা করিবার রীতি হিন্দুদিগের মধ্যে নাই। “মসলমানেরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে উপদেশ দেয় কিন্তু বলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদকে না মানিলে মুক্তিলাভ হইবে না। কেহ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেও মহম্মদের অনুমোদন ব্যতীত ঈশ্বর তাঁহাকে

* ঐসকল ধর্ম শেম বংশোদ্ভব জাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল। এইজন্য এখানে তাহাদিগকে শেমীয়ধর্ম বলিয়া ডাকা হইল। ইহুদি ও আরবেরা ঐ বংশোদ্ভব জাতি।

মুক্তি দিতে পারিবেন না। মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিন মহম্মদ বলিবেন, আমি ইহাকে চিনি না, ঈশ্বর অমনি তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিবেন। খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যেতেও কেহ কেবল ঈশ্বরকে আরাধনা করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, খৃষ্টকেও মানা চাই। এক ব্যক্তি বলিলেন আমি ঈশ্বরের সমুদায় আজ্ঞা পালন করিয়াছি, আমার উদ্ধার হইবে কি না? খৃষ্টানদিগের মতে তাহার মুক্তি হইবে না, “খৃষ্টকে না মানিলে ঈশ্বর মুক্তি দিবেন না”* কিন্তু আমারদিগের শাস্ত্রকারেরা কেবল ত্রৈলোক্যকে মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন; মুক্তিলাভ জন্য কোন মধ্যবর্তী উপাসনা আবশ্যক করে না।

চতুর্থতঃ। আর একটা বিষয়ে হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহা এই, ইহাতে ঈশ্বরকে হৃদয়স্থিত জানিয়া উপাসনা করিবার উপদেশ আছে। কি বাইবেল, কি কোরাণ, কি আর কোন ধর্ম শাস্ত্র, কোথাও এরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইটী হিন্দুধর্মের প্রধান গৌরব স্থল। ঈশ্বরকে হৃদয়স্থিত করিয়া দেখিলে ঈশ্বরকে যেমন নিকট করিয়া দেখা হয় তেমন অন্য প্রকারে দেখা হয় না।

পঞ্চমতঃ। হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে ইহাতে ঈশ্বরের সহিত যোগের উপদেশ আছে। যোগের বিষয় হিন্দু শাস্ত্রে যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারিত, নিয়মিত, ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এমন আর কোন জাতির ধর্ম-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি সে যোগের কথা

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৩৩ সংখ্যা।

বলিতেছি না যাহাতে সংসার ত্যাগ করিয়া বনে বাইতে হয়। যে যোগ সংসারে থাকিয়া হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ যোগ। হিন্দু শাস্ত্রের এক স্থানে এই প্রকার যোগের একটা সুন্দর উপমা আছে।

পুঙ্খানুপুঙ্খবিষয়েষু তৎপরোপি ।

ধীরেন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দং ॥

সঙ্গীতনৃত্যকতিতানবশংগতাপি ।

মৌলিস্বকুস্তপরিরক্ষণধীরীভব ॥

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত ভাগবতের টীকা।

যেমন স্নেহী নটী সঙ্গীত, নৃত্য ও কত প্রকার তাঁনের বশবর্তী হইয়াও মস্তকস্থিত কুস্ত পতিত হইতে দেয় না, তদ্রূপ ধীর ব্যক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবয়ের প্রতি মনোযোগ দিয়াও মুক্তিদাতা ঈশ্বরের পদারবিন্দ পরিভোগ করেন না।

এ বিবরে একটি চমৎকার গল্প হিন্দুসমাজ মধ্যে প্রচলিত আছে। ব্যাসপুত্র শুকদেব পিতার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রার্থনা করিতে, ব্যাস উত্তর করিলেন, তুমি রাজর্ষি জনকের নিকটে যাও, তাঁহার নিকট হইতে এ বিবরে উত্তম উপদেশ পাইবে। শুকদেব জনকালয়ে উপস্থিত হইলেন কিন্তু জনককে ঐশ্বর্যামন্ত্রোগী ও রাজ কার্যে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিয়া বিরক্ত হইলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন এমন বিষয়ী ব্যক্তি কিরূপে আমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিবেন। জনক তাঁহার মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া যথোচিত অতীর্থনা পূর্বক একটি তৈলপূর্ণ পাত্র তাহার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন এই তৈল পাত্র হস্তে লইয়া তুমি সমস্ত নগর

ভ্রমণ করিয়া আইস কিন্তু দেখিও যেন বিন্দু মাত্র তৈল ভূমিতে পতিত না হয়। শুকদেব তাহাই করিলেন। যথোচিত যত্নসহকারে তৈলপাত্র হস্তে ধারণ করিয়া সমস্ত নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ফিরিয়া আইলে জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, নগরে কি দেখিলে। শুক যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিলেন তৎপরে রাজর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন তৈল পতিত হইয়াছিল? শুকদেব উত্তর করিলেন, একবিন্দুও পড়ে নাই। জনক বলিলেন এইরূপ মনোনিবেশ সহকারে সমস্ত সাংসারীক কার্য্য করিতে পারা যায়, অথচ এক মুহূর্তের জন্যও ব্রহ্মের সহিত যোগ স্থলিত হয় না।

সত্ৰতঃ। হিন্দু ধর্মের আর একটী চমৎকার লক্ষণ এই যে তাহাতে নিকাম উপাসনার বিধি আছে। হিন্দু ধর্মের সকাম নিকাম, দুই প্রকার উপাসনারই বিধি আছে কিন্তু অন্যান্য ধর্মের আদৌ নিকাম উপাসনার কথা নাই। হিন্দুশাস্ত্র নিকাম উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়াছেন। অন্য সকল ধর্মের কেবল পারলৌকিক সুখ প্রত্যাশায় ধর্মাত্মতার বিধান দৃষ্ট হয় কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রধান উপদেশ এই যে কোন ফল কামনা না করিয়া কেবল ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। ধর্মের নিমিত্তই ধর্ম সাধন করিবে। উপনিষদে উক্ত আছে—

উপাসতে পুরুষং হ্যকানান্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ।

যে ধীর ব্যক্তি নিকাম হইয়া সেই পরম পুরুষের উপাসনা করেন তাহার জন্ম হয় না।

যাহারা বিবিধ যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকেও কন্মের শেষে “এতৎ কন্ম ফলং ব্রহ্মার্পণমস্তু” বলিয়া কন্ম ফল ত্যাগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া ধর্ম কন্ম করে সে এক প্রকার ধর্মবণিক; তাহার ধর্ম অতি হয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বণিক যেমন মূল্যের বিনিময়ে দ্রব্য দেয়, সেইরূপ এতাদৃশ ধার্মিক ব্যক্তি পারলৌকিক সুখের বিনিময়ে ঈশ্বরকে ভক্তি ও প্রীতি প্রদান করেন। কামনা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মোচরণ করিবার নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ঃ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি, এমন সামান্য গ্রন্থ যে বাঙ্গালা ভাষায় কাশীদাস কৃত মহাভারত তাহাতেও ইহার উপদেশ আছে। যুধিষ্ঠির কহিতেছেন—

“ অমি যত কন্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।
 সমপণ করি সব ঈশ্বরের চাই ॥
 কন্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
 বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয় ॥
 ফললোভে কন্ম করে গরু বলি তারে।
 লোভে পুনঃ পুন যায় নরক দুস্তরে ॥
 ধর্ম কন্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে।
 ঈশ্বরেরে সমর্পণে অবহেলে তরে ॥
 ধর্ম ফল বাঞ্ছা করি ধর্ম গরু করে।
 ধর্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্ম আচারে ॥
 এইসব জনেরে পশুর মধ্যে গণি।
 বৃথা জন্ম যায় তার পায় পশু যোনি ॥

•সপ্তমতঃ। হিন্দুধর্ম' অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা আবু এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এই, উহাতে সর্বভূতের প্রতি দয়া করিবার উপদেশ আছে। বাইবেল ও কোরাণে কেবল মনুষ্যের প্রতি দয়া করিতে উপদেশ দেয়। হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ এই যে সর্বভূতের হিত সাধন করিবে। হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের দৃষ্টি এই বিষয়ে কেবল মনুষ্যের প্রতি নিবদ্ধ ছিল না। পশু পক্ষী জীব মাত্রেই উহা বিস্তারিত ছিল। মাংসাহার সর্বভূতানি, সর্বভূত হিতেরতঃ ইত্যাদি বাক্য ইহার প্রমাণ।

অষ্টমতঃ। পরকালসম্বন্ধীয় মতে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ প্রকাশিত আছে। যোনিভ্রমণ অর্থাৎ পাপী মনুষ্য মৃত্যুর পর পশু যোনিতে অথবা কীটযোনিতে অথবা মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে, এইমত পরকাল বিষয়ক হিন্দু ধর্ম'মতের নিকট অংশ। কিন্তু দেখ ইহাতেও হিন্দুধর্মের কেমন শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্মে অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকের কথা আছে। পুণ্যবান ব্যক্তি অনন্তকাল স্বর্গভোগ করিবে, পাপী ব্যক্তি অনন্তকাল নরকে গতিত থাকিবে। ইহাতে পাপী মনুষ্যের আর পরি-
ত্রাণের আশা থাকে না। কিন্তু হিন্দুধর্ম এই আশা প্রদান করিতেছেন যে যোনিভ্রমণ দ্বারা পাপী ব্যক্তির পাপ ক্ষয় হইলে সে পুনরায় উন্নতির পথে সংস্থাপিত হইবে। এ মত সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কিন্তু উহা যে পূর্বো-
ল্লিখিত মত অপেক্ষা ঈশ্বরের ন্যায় ও করুণাভাবের সঙ্গে অধিক সঙ্গত তাহার আর সন্দেহ নাই। পুণ্যবান ব্যক্তি এক লোক হইতে উৎকৃষ্টতর লোকে গমন করিবেন, পর-

কাল বিষয়ে হিন্দু ধর্মমতের এই উৎকৃষ্ট অংশে তাহার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইতেছে। আত্মার এই প্রকার ক্রমশঃ উন্নতি স্বভাবের উন্নতিশীলতার সহিত সুসঙ্গত। হিন্দু ধর্মের মত এই যে আত্মা এক লোক হইতে উৎকৃষ্টতর লোকে গমন করিবে যে পর্যন্ত না সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের এক স্থানে এই ব্রহ্মলোকের চমৎকার বর্ণনা আছে। ২৩.১৭৭

তেননং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুর্নশোকো
ন সূকৃতং ন দুষ্কৃতং। সর্কোপাপ্যানোহতোনিবর্ত্তন্তে।
অপহতপাপ্যাহেব ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদ্ভাএতং সেতুং তীহা।
অক্সমন্নকোভবতি বিদ্ধঃসন্নবিদ্ধোভবতি উপতাপী
সন্ননুতাপী ভবতি। তস্মাদ্ভা এতং সেতুং তীর্ত্তাপি নক্তম
হরেবাভিনিষ্যদ্যতে। সন্ধুদ্বিতাতোহেবৈষব্রহ্মলোকঃ।

এই আত্মার সেতুর ওপারে দিনরাত্রি নিয়মিত হইতেছে, ওপারে দিনও নাই রাত্রিও নাই, সুকৃতিও নাই দুষ্কৃতিও নাই; ইহা পুণ্য-জ্যোতিতে সদা পবিত্র রহিয়াছে। জীব ইহার ওপারে উত্তীর্ণ হইলে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, এই নিষ্পাপ ব্রহ্মলোক। এই সেতুর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া যে অক্স সে অনক্স হয়, যে সংসারের দুঃখ ক্লেশে বিদ্ধ সে অবিদ্ধ হয়, যে পাপে ও দোষে উপতাপী সে অননুতাপী হয়। এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি, দিনের সমান আলোক ধারণ করে। এই ব্রহ্মলোক, ইহার দিবালোক কখন অন্ত হয় না, ইহার প্রকাশ ও নির্ঝাঁপ হয় না; ইহা সদাই প্রকাশিত রহিয়াছে।

নবমতঃ। হিন্দু ধর্মের ঐদার্য্য সর্ব ধর্ম্মাপেক্ষা অধিক। খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীরা বলে যে আমার এই ধর্ম্মটী নী মানিলে তুমি অনন্ত নরকে পড়িবে, হিন্দু-

ধর্মের ভাব তেমন নয়। হিন্দু ধর্মের মুখ্য উপদেশ এই যে, যাহার যে ধর্ম সে ব্যক্তি সেই ধর্ম সর্ব প্রকারে গালন করিলেই উদ্ধার হইবে। সকল হিন্দুরই এই বিশ্বাস। ভট্টাচার্য্যমহাশয়েরা যে মহিম্বস্তব্ নিত্য পাঠ করেন, তাহাতে আছে।

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ভুতলিনানাপথজুষ্ণাং
নৃণামেকোগম্যন্তু মসি পরসামর্গবইব।

কচির ভেদাশুসারে ঋজু কুটিল পথ দিয়া মনুষ্য সর্বশেষে তোমাকে লাভ করে, যেহন নদী সকল যে যে রূপ পথ দিয়া যাউক না কেন, শেষে সাগরে পিয়া মিলিত হয়।

এরূপ ত্রিদার্য্যভাব আর কোন্ ধর্মে পাওয়া যায়? বর্ণাশ্রমাচারবিহীন লোকেরাও হিন্দুদিগের নিকট হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইত। বেদান্তসূত্রে আছে, “অন্তরা চাপিতু তদৃষ্টে” “রৈক্য বাচক্ৰবি প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারবিহীন লোকেরাও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী ইহার প্রমাণ বেদে দৃষ্ট হয়।” কেবল যে বর্ণাশ্রমাচারবিহীন হিন্দুরাই পরিব্রাজকের অধিকারী, এমন নহে, কিরাত যবন প্রভৃতি অনার্য্যজাতীয়েরা যাহারা আর্য্যদিগের প্রতি সর্বদা বিদ্রোহাচরণ করিত এবং সর্বদা তাহাদের ধর্মের বিঘ্ন উপাদান করিত, তাহাদিগকেও তাঁহারা একেবারে ধর্ম্যাধিকারে বঞ্চিত অথবা ঈশ্বরের পরি-তাজ্য, এমন বিবেচনা করিতেন না। এক স্থানে এরূপ স্পষ্ট উক্তি আছে,—

কিরাতহ্নান্ধ পুলিন্দপুরুসাতাবীরকক্ষা যবনাঃ শ্বসাদয়ঃ ।

যেনোচপাপাযদপাশয়াশয়াঃ শুদ্ধান্তি তস্মৈ প্রভবিষ্যৎ নমঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

কিরাত, হুন, অঙ্গ, পুলিন্দ, পুরুষ, আবীর, কঙ্ক, যবন, খস প্রভৃতি লোক এবং অন্যান্য পাণ্ডাচারী ব্যক্তিরা বাহার আশ্রয় লইয়া শুদ্ধ হয়, সেই বিষ্মকে আমি নমস্কার করি।

দেখ ইহাতে হিন্দুধর্মের কি ঐদার্য্য প্রকাশ পাইতেছে। এমন 'ঐদার্য্য আর কোন ধর্মে' আছে? দরাপ খাঁ নামক একজন মুসলমানের বিরচিত গঙ্গাস্তব বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণেরা গঙ্গা স্নানের সময় পাঠ করিয়া থাকেন। ইহা ঐ ঐদার্য্যের অন্যতর প্রমাণ। কোন খ্রীষ্টিয়ান বেদান্ত ঈশ্বরস্তব উপাসনার সময় পাঠ করিয়া থাকেন? হিন্দুদিগের মধ্যে যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন তাঁহারা দেব দেবীর পূজা অর্চনা ও বাগ-যজ্ঞ করিতেন না কিন্তু যাহারা তাহা করিত তাহাদিগকে তাঁহারা কনিষ্ঠ অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা তাহাদিগকে স্বধর্মভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতেন, কখন তাহাদিগকে স্বধর্ম হইতে পৃথক বা বহিস্কৃত করিয়া দিতেন না। কিন্তু মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ধর্মের ভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানেরা বলেন, পৌত্তলিক দেখ্ আর কাট্। খ্রীষ্টানেরা বলে হিন্দুরা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির পূজা করে, তাহার দ্বারা তাহারা ঈশ্বরের পূজা করে না—সয়তানের পূজা করে। সয়তান ঐ সকল দেবতার ভিতরে বাস করে। এ সকল কথা নিতান্তই অসঙ্গত ও অনৌদার্য্য-প্রসূত। যাহারা পৌত্তলিকার পূজা করে, তাহারা ব্রহ্মকে না জানিয়াই পুত্তলিকাকে ব্রহ্মের স্থানীয় করিয়া পূজা করে। নাস্তিকতা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা ভাল। ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে দেবদেবীর উপাসনা করা অকর্তব্য, কিন্তু পৌত্তলিকদের পৌত্তলিকতা

পাপ কর্ম নহে, তাহা কেবল ভ্রম মাত্র। বস্তুতঃ সকল লোকের বুদ্ধি, জ্ঞান ও ধারণাশক্তি সমান নহে। সমুচিত চর্চার ক্রটি, উপদেশের অভাব ও বুদ্ধি ও ধারণা শক্তির বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত অনেকে ব্রহ্মকে অনেক প্রকারে ভাবনা করে। ইহার মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতা • প্রযুক্ত অনিশ্চয়ে ঈশ্বর জ্ঞান করিবে অথবা কল্পিত দেব দেবীকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাত্মা বোধে পূজা করিবে, ইহার বিচিত্রতা কি? এই সকল লোককে এক সম্প্রদায় ভুক্ত করিয়া রাখা এবং উপদেশাদি দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানতা মোচন ও জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা কর্তব্য, এই মত হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করিতেছে ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? আর বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে স্বভাবের সঙ্গে এই মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়াই মনুষ্য ব্রহ্মের অচিন্ত্য অনন্ত স্বরূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। অতএব দেব দেবীর পূজা ব্রহ্ম-জ্ঞানের সোপান স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা এই সোপান অবলম্বন করে তাহাদের প্রতি এই উপদেশ আবশ্যক হয় যে চিরকাল তোমরা সোপানে থাকিওনা, ছাদে উঠ। কিন্তু তাহারা যে ধর্ম বাহিত্ব লোক তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না।

দশমতঃ। হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে এই ধর্মে জীবনের প্রত্যেক কার্যে ঈশ্বরের স্মরণ করিবার বিধান দেখা যায়।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিধং ভোজনেচ জ্ঞানার্জনং ।

শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহেচ প্রজাপতিং ।

যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসেচ ত্রিবিজ্ঞমং ।

নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে ।

দ্বঃধপ্নে স্মর গোবিন্দং শঙ্কটে মধুসূদনং ।

কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং ।

জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্বতে রঘুনন্দনং ।

গমনে বামনঠৌব সৰ্ব্বকার্যোষু মাধবং ॥

শঙ্করপাঠত বৃহস্পতিকেশ্বর পূৰ্ণাং ।

প্রাতঃকথায় সায়াহ্নে সায়াহ্নে প্রাতঃস্তুতঃ

যৎকরোমি জগন্নাথস্তদেব তবপূজনং ॥

কৃষ্ণানন্দ সঙ্কলিত তন্ত্র সার ।

হে জগন্নাথঃ! প্রাতঃকালে উঠিয়া সায়াংকাল পর্য্যন্ত এবং সায়াংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহা আমি করি তাহা তোমার পূজা স্বরূপ ।

মূলার্থ এই যে কোন কার্যো ঈশ্বরকে ত্যাগ করিবে না । ঈশ্বরকে স্মরণ না করিয়া কোন কার্য্য করিবে না । হিন্দুরা সামান্য পত্র লিখিতে হইলে ঈশ্বরের নামে তাহা আরম্ভ করেন । এমন ধর্মপরায়ণ জাতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না ।

একাদশতঃ । অন্যান্য ধর্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে হিন্দুদিগের সকল কার্য্য ধর্মের অনুশাসনানুসারে সম্পাদিত হয় । কোন মহাশয় ব্যক্তি যথার্থই বলিয়াছেন যে ‘হিন্দুগণ ধর্ম্যানুসারে আহার করে, ধর্ম্যানুসারে পান করে, ধর্ম্যানুসারে নিদ্রা যায় ।’ হিন্দুধর্ম শরীর, মন, আত্মা, সমাজ ইহার কাহাকেও অবজ্ঞা করে না । প্রথমতঃ শরীর পালন অর্থাৎ স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে ইহাতে যেমন উপদেশও যেমন অনুশাসন পাওয়া যায় তেমন আর অন্য কোন ধর্মে পাওয়া যায় না ।

শারীরিক নিয়ম পালন করা কর্তব্য, শারীরিক নিয়ম পালন না করিলে ধর্ম সাধনের বিশেষ বাধাঘাত হয় এই ভাব হিন্দুধর্মে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। এমনকি, ঐ উপদেশ সামান্য কাব্যোত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। “শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনং”। শরীর সুস্থ থাকিলে মন সুস্থ থাকে, মন সুস্থ থাকিলে তাহা ধর্মসাধনের অনুকূল হয়। শরীরের সঙ্গে মনের বিলক্ষণ যোগ আছে। মদ্যপান ও মাংস ভোজন করিলে নিরুচ্ছ প্রবৃত্তি সকল প্রবল হয়। অতিভোজন করিলে বুদ্ধির জড়তা হয়। ইহা সকলেই অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষতঃ তদন্তর্গত যোগ শাস্ত্রে আহারের নিয়ম সকল কথিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে, “যুক্তাহার বিহারশ্চ যুক্ত চেচ্ছ কৰ্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধশ্চ যোগো ভবতি দুঃখহা।” “যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার, যুক্ত চেষ্টি, যুক্ত কৰ্ম্ম, যুক্ত নিদ্রা ও যুক্ত জাগরণকে দুঃখহারী যোগ বলে।” হিন্দুধর্মে এইরূপে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত ধর্মের যোগ স্থাপন করা হইয়াছে। বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিরা এইরূপ ব্যবস্থাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। এই রূপে রাজনীতি, সামরিক নীতি, সামাজিক নীতি ও গার্হস্থ্য নীতি, সকলই ধর্মের অঙ্গ করিয়া লওয়া হইয়াছে। ব্যাকরণ ও জ্যোতির্বিদ্যারও ধর্মের সহিত সংশ্রব রহিয়াছে। অন্যান্য সভ্য দেশে যেমন সাত্ত্বিক ও বৈষয়িক* দুই প্রকার শাস্ত্র বিভাগ আছে হিন্দুদিগের মধ্যে সেরূপ নাই। হিন্দুধর্ম শরীর, মন, আত্মা, সমাজ কাহাকেও অবজ্ঞা না করাতে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রকৃত সভ্যতা অর্থাৎ ধর্মোৎপাদ্য

* Sacred and profane.

সত্যতার অভূদয় হইয়াছিল। এক্ষণে যে সভ্যতা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা নিতান্ত অসার। বাহিরে চাক্ চিক্য, ভিতরে উৎকট উৎকট পাপ। ইহা কৃত্রিম সভ্যতা। ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতাই যথার্থ সভ্যতা। ভারতবর্ষ এককালে এরূপ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহারা আলেক্জান্ডরের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে ষ্ট্রেবো নামক গ্রীক ভূগোল লেখক তাঁহার লিখিত ভূগোলের উপকরণ সংগ্রহ করেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থান্তর্গত ভারতবর্ষের বৃত্তান্তে এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের লোকদিগের দ্বারে কুলুপ দিবার ও দেনা পাওনায় অঙ্গীকার পত্রের আবশ্যকতা হয় না। পুরাকালে ধর্ম্মযুদ্ধের কি চমৎকার নিয়ম ছিল! এরূপ সাধুতা থাকিলেই যথার্থ সভ্যতা হয়। এই সভ্যতার কাল যখন পুনরাগমন করিবে ও উন্নত আকারে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইবে তখন পৃথিবীর এক নূতন শ্রী হইবে।

দ্বাদশতঃ। অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় প্রাচীন। মনুষ্যের পুরাত্তরের অভূদয়ের পূর্বে এই ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহা খ্রীষ্টীয়ানধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ইহার বিদ্রোহী সন্তান, ইহার তুলনায় মহম্মদীয় ধর্ম্ম ত সে দিনের। ইহা মনুষ্যের পুরাত্তরের অভূদয়ের পূর্বে হইতে অদ্যপি বর্তমান হইয়াছে, ইহাতে প্রতীত হইতেছে যে ইহাতে এমন কোন পদার্থ আছে যাহা মনুষ্যের হৃদয়কে অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া রাখিতে পারে। এই দীর্ঘকালস্থায়ী ধর্ম্ম হইতে কত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। এই এক এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম আবার এক এক অতি বিস্তৃত ধর্ম্ম হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। নন্দদা তীরস্থ কবীর বটের সহিত হিন্দু ধর্মের তুলনা হইতে পারে। ঐ বটরূপ কত প্রাচীন, উহার এক এক শাখা আবার এক এক রহস্য রক্ষা হইয়াছে। অত্যন্ত প্রাচীন হইলে যেমন লোকে দুর্বল ও বুদ্ধিহীন হয়, হিন্দুধর্ম সেরূপ নহে। উহার স্বীয় নব যৌবন সম্পাদনের ক্ষমতা আছে। উহার আভ্যন্তরিক সারবত্তা আছে। উহা কবীর বটের ন্যায় নবপল্লবিত ও মুকুলিত হইবার ক্ষমতা ধারণ করে। লোক সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, উহা বুদ্ধির বিকাশের তথাকারী নূতন আকার ধারণ করিতে পারে। এই আভ্যন্তরিক সারবত্তা জন্য উহাকে অন্য ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।

সাধারণ হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া এক্ষণে হিন্দু-দিগের সার ধর্ম ব্রহ্ম জ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা যাহা জ্ঞান কাণ্ড বলিয়া আখ্যাত তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহাকে হিন্দুরা সমর্থাদিকারীর ধর্ম আর দেব দেবীর উপাসনা কনিষ্ঠাদিকারীর ধর্ম বলিয়া থাকেন।

জ্ঞান কাণ্ডের লক্ষ্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মের উপাসনা। ব্রহ্মের উপাসনা ঈশ্বরধারণে সমর্থ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে। ব্রহ্ম বিরূপ ও তাঁহার উপাসনা বিরূপে করিতে হইবে, তাহা উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। সকল শাস্ত্রে জ্ঞানের কথা আছে কিন্তু বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের প্রধান গ্রন্থ। জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বরের বিষয় যেরূপ উপদেশ আছে, তাহার তুল্য উপদেশ অন্য কোন জাতির ধর্ম গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। * বাইবেল ও কোরাণে এইরূপ উপদেশ আছে যে ঈশ্বর জগতের

কোন বিশেষ স্থানে অর্থাৎ স্বর্গে বিশেষরূপে প্রকাশমান
আছেন। কিন্তু হিন্দুদিগের জ্ঞান শাস্ত্রে বলে যে তিনি
“বিভুং সর্বগতং সুসুম্নং” তিনি সর্বত্র বিরাজমান আর
তিনি অতি সুসুম্ন পদার্থ। বাইবেলের মত এই যে ঈশ্বর
স্বর্গের উপর এক স্থানে সিংহাসনে বসিয়া আছেন আর
খ্রীষ্ট তাঁহার দক্ষিণ পাশে উপবেশন করিয়া আছেন।
জ্যোতির্বেত্তারা নিরূপণ করিয়াছেন যে সূর্য যেমন আমাদের
সৌর জগতের অবলম্বন তেমনি এমন এক নক্ষত্র আকাশে
আছে, যাহা সমস্ত জগতের অবলম্বন। তাহার চতুর্দিকে
আমাদের সূর্য্য স্ত্রীয় অধীনস্থ গ্রহ উপগ্রহ লইয়া ভ্রমণ করি-
তেছে। ডিক্ নামে আমেরিকার এক জন ধর্মোপদেশী ঐ
নক্ষত্রকে ঈশ্বরের বিশেষ বাসস্থান অর্থাৎ স্বর্গ বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছিলেন হিন্দু জ্ঞানীরা এরূপ ভ্রমে কখন পতিত হয়েন
নাই।

জ্ঞান কাণ্ডের এক প্রধান উপদেশ এই যে মনুষ্য মধ্যব-
র্তী সहाয়তা না লইয়া অব্যবহিতরূপে ঈশ্বরকে দর্শন
করিবে।

জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ মনস্তত্ত্বতত্ত্বং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

মুক্তকোপনিষৎ।

জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধমন্ডু ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে
উপলব্ধি করেন।

তদ্বিশেষঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তিস্থায় দিবী চক্ষুরাততম্।

ঋগ্বেদ।

চক্ষু যেমন প্রসারিত আকাশকে দেখে, সৰ্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে জ্ঞানীরা সেইরূপ দেখেন।

জ্ঞানকাণ্ডের গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে বোধ হয়, যে তাহার গের প্রণেতাদিগের মধ্যে কাহারো কাহারো আশু বাক্যে যক্ষ নির্ভর ছিল না। কঠাশ্বি বলিয়াছেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেখ্যা ন বহ্না অতেন।

যমেবৈষব্ধুতে তেন লভ্যন্তসৌম আত্মা যথুতে তগুং স্বাং।

পরমাত্মাকে প্রকৃষ্ট বচন অর্থাৎ বেদিক বচন দ্বারা অথবা উত্তম মধা দ্বারা অথবা সহ অবগ দ্বারা লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাহাকে প্রার্থনা করে সেই তাহাকে পায়, তাহারই আত্মাতে তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

শ্বেতাশ্বতর ঋষি বলিয়াছেন।

যন্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যত।

যে ইহাকে না জানে, ঋক্ বাক্যে তাহার কি করিবে?

মুণ্ডক ঋষি বলিয়াছেন।

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো অথর্ববেদঃ শিক্ষা
কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথপরা যয়া
তদক্ষরমধিগম্যতে।

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ,
কুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এ সকল অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, আর যে বিদ্যা দ্বারা
বিনাশী পরব্রহ্মকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

বৃহস্পতি ঋষি বলিয়াছেন।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কৰ্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ ।

যুক্তিহীনবিচারেণ ধৰ্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ।

কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কোন তত্ত্ব নির্ণয় করা উচিত হয় না ।
যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মের হানি হয় ।

ভগবদ্দীপ্তিতে আছে ।

যদাতে মোহ কলিলং বুদ্ধিব্যাপ্তিচরিত্যতি ।

তদাগন্ত্যসি নির্দেহং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যচ ॥

যখন তোমার বুদ্ধি মোহ সমূহের অতীত হইবে তখন তুমি শ্রোতব
ও শ্রুতি সম্বন্ধে বৈরাগ্য লাভ করিবে ।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণন্তর্গত উত্তরগীতাতে আছে ।

গ্রন্থমভ্যাস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ

গলান্নমিব ধান্যার্থী ত্যজেক্সান্নমুদ্বংশেষতঃ ॥

উল্কাহস্তো যথা কশ্চিৎ দ্রব্যমালোক্য তাং ত্যজ্যেৎ

জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্যাৎ পরিত্যজ্যেৎ ॥

যথাইমূতেন তৃণস্য পয়সাকিং প্রয়োজনং

এবং তৎপরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনং ॥

যেমন ধান্যার্থী ব্যক্তি তৃণসহ ধান্যের ধান্যমাত্র গ্রহণ করিয়া
তৃণপণ্ডকে পরিত্যাগ করে তেমন মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপর ব্যক্তি
গ্রন্থ অভ্যাস করিয়া অশেষ গ্রন্থ নিচয় পরিত্যাগ করিবে
যেমন কোন মনুষ্য উল্কা হস্তে লইয়া প্রার্থিত দ্রব্য দর্শনান্তর হস্ত
স্থিত উল্কা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞেয় ব্রহ্মকে
দর্শন করিয়া জ্ঞানের গ্রন্থ পশ্যাৎ পরিত্যাগ করিবে । যে ব্যক্তি
অমৃতপান করিয়া তৃণ হইয়াছে তাহার যেমন জলে প্রয়োজন নাই
তেমন জ্ঞানী ব্যক্তি পরম পদার্থকে জানিলে তাহার বেদে প্রয়োজন
নাই ।

• পুনরায় ।

বিজ্ঞেয়োহঙ্কর সম্যাক্ত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলং ।

বিহায় সর্বশাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাং ॥

জীবিতকালকে অতি চঞ্চল জানিয়া সমস্ত শাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক
সৎস্বরূপ ক্ষয়বিরহিত সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে ।

পুনরায় ।

অনন্ত শাস্ত্রং বহুবৈদিতব্যং, স্বস্পষ্ট কালো বহুবশ্চ বিদ্যাঃ ।

যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং, হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্মুনিশ্রং ॥

শাস্ত্র সকলের অন্ত নাই, জানিবার বিষয় অনেক, কাল সংক্ষেপ,
বিষয় বিস্তর, অতএব হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ পাইলে জল পরি-
ত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধপান করে, সেইরূপ যাহা সার তাহার উপাসনা
করিবে ।

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন ।

যুক্তিযুক্ত্যুপায়েণ বচনং বালকাদপি ।

অন্যং তৃণমিবতাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা ॥

যুক্তিযুক্ত বাক্য বালকে বলিলেও গ্রহণ করিবে, কিন্তু ব্রহ্ম যদিও
অন্য অর্থাৎ অযুক্তিযুক্ত কথা বলেন, তাহাও তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ
করিবে ।

এ প্রকার স্বাধীনতার ভাব হিন্দুধর্ম ব্যতীত আর কোন
ধর্মে পাওয়া যায় না ।

জ্ঞানকাণ্ডের আর এক উপদেশ এই যে কর্ম অর্থাৎ যাগ
যজ্ঞ পরিত্যাগ করিবে । এই কর্মত্যাগের ভাব হিন্দু ধর্মে
চিরকাল আছে । মুণ্ডক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ।

প্রবাহেতে অদৃঢ়া যজ্ঞকপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষ কর্ম ॥

এতচ্চেয়োহভিনন্দন্তি মূঢ়া জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি ॥

এই যজ্ঞরূপ অশেষ কৰ্ম সকল অস্থায়ী ও অদৃঢ়, যাহা অক্লান্ত শ্রম দ্বারা সম্পন্ন হয়। যে মুঢ়েরা ইহাকে শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিনন্দন করে তাহার পুনঃ পুনঃ জরা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

মনুষ্যং হিতাতে উক্ত হইয়াছে।

যোগোক্তান্যপি কৰ্ম্মাণি পরিহায দিজোতমঃ।

আজ্ঞাজ্ঞানে শমে চ সাং বেদাভ্যাসে চ যজুবান্ ॥

দিজোতম ব্যক্তি উল্লিখিত কৰ্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা, শম ও বেদাভ্যাসে যজুবান হইবেন।

আমাদিগের বঙ্গদেশের অলঙ্কার স্বরূপ কুল্লুক ভট্ট, বাঁহাকে সর্ উইলিয়ম্ জোন্স পৃথিবীর সকল টীকাকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রণীত মনু সংহিটার টীকাতে “বেদ মন্যাসিনাং গৃহস্থানাং” এই বাক্যে এক দল বেদমন্যাসী গৃহস্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল গৃহস্থের বৈদিক কৰ্ম্ম মন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করিতেন। এখনও দণ্ডী পরমহংসেরা কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের ধ্যান ধারণাতে নিমগ্ন থাকেন।

হিন্দু ধর্মের জ্ঞানকাণ্ড ধ্যানপ্রধান। উপনিষদে যে কেবল ধ্যানের কথা আছে, প্রার্থনা নাই, তাহা বলা বাইতে পারে না, কারণ “অসতো মা সন্ধ্যায় তমসো মা জ্যোতির্গময়” ইত্যাদি চমৎকার প্রার্থনা উপনিষদে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের সহিত সহবাসই ধর্মের উদ্দেশ্য, প্রার্থনা এবং অনুতাপ দ্বারা পাপ হইতে বিমুক্তি সেই সহবাসের উপায় মাত্র। যখন ঈশ্বরের সহিত সহবাসই ধর্মের উদ্দেশ্য এবং কেবল ধ্যান দ্বারা আমরা সেই সহবাস লাভ করিতে সমর্থ হই,

তখন ধ্যানকে প্রধান উপাসনা বলিতে হইবে। শরীর দ্বারা যেমন আমরা মনুষ্যের সমীপস্থ হই, সেইরূপ তদ্বারা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের আমরা সমীপস্থ হইতে পারি না। আমরা কেবল ধ্যান দ্বারা তাঁহার সহবাস লাভ করিতে পারি। “ন চক্ষুর্গা গৃহ্যতে নাপি বাচা নানৈন্দ্রি়েদৈবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধমদ্ব্যস্ততন্তুতং পশ্যতে নিকলং ধ্যায়মানঃ ॥” “তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, বাচা দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, কঠোর তপস্যা কিম্বা ক্রিয়া কর্ম্মরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, যে ব্যক্তির চিত্ত জ্ঞান প্রসাদে বিশুদ্ধ হইয়াছে, কেবল সেই ব্যক্তিই ধ্যানযুক্ত হইয়া সেই অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরকে দেখিতে পান।” এই ধ্যান যখন অবিচলিত ভাবধারণ করে, যখন আমরা সকল সময়ে, এমন কি, বিবয় কার্য্য সম্পাদন সময়েও ঈশ্বরকে ধ্যান করি, যখন আমরা তাঁহাকে সর্ব্বদা নয়নে নয়নে রাখি, যখন আমরা অনিমোদন নানে তাঁহাকে দর্শন করি, তখন তাহা যোগ বলিয়া আখ্যাত হয়। ইতিবাচ্যেও প্রার্থনার ভাব অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু ইদানীন্তন কোন কোন ব্যক্তিকে যোগ প্রধান উপাসনা বলিয়া স্বীকার করিতে দেখা যায়। কোন কবিশ্রেষ্ঠ এইরূপ উক্ত করিয়াছেন।

“Rapt into still communion which transcends
The inferior offices of prayer and praise.”

“প্রশান্ত যোগেতে হুত তাঁহাব মানস,
যোগের মাহাত্ম্য কাছে গণ্য নাহি হয়
স্তব ও প্রার্থনা আদি নিকৃষ্ট মন্থন ॥”

জ্ঞানীর সম্বন্ধে ঈশ্বরের উপাসনার নিমিত্ত স্থানের নিয়ম নাই, কালেরও নিয়ম নাই। যে স্থানে যে কালে মন ঈশ্বরে সংলগ্ন হয়, সেই স্থান ও সেই কাল তাঁহার উপাসনার প্রশস্ত স্থান ও প্রশস্ত কাল।

যত্নেকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ।

বেদান্তসূত্র ।

যেখানে মনের একাগ্রতা হইবে সেইখানে উপাসনা করিবে ।

জ্ঞানীর সম্বন্ধে তীর্থ পর্যটনের আবশ্যিকতা নাই।
বিশুদ্ধচিত্তই পরম তীর্থ। স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডে আছে।

সূতঃ তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিঙ্গিয়নিগ্রহঃ ।

সর্বভূত-দয়া তীর্থং সর্বত্রাজ্জবমেবচ ॥

দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে ।

ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা ॥

জ্ঞানং তীর্থং প্রতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাস্ততং ।

তীর্থানামপিতস্তীর্থং বিশুদ্ধির্মানসঃ পরং ॥

মহানির্বাণ তত্ত্বের একস্থানে ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্তব্য সুন্দর-
রূপে বর্ণিত হইয়াছে ।

যতো জগদ্বজ্জলায় ত্বয়াকং বিনিয়োজিতঃ ।

অতন্তে কথয়িম্যামি যদ্বিশ্বহিতকুং ভবেৎ ॥

কুতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরঃ ।

প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতোবিশ্বং তদাপ্রিতং ॥

স এক এব সঙ্গপঃ সত্যোহৈদৈতঃ পরাৎপরঃ ।

অপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ ॥

নির্দ্বন্দ্বকারো নিরাধারো নির্দ্বিশেষো নিরাকুলঃ ।

গুণাতীতঃ সর্বসাক্ষী সর্বাত্মা সর্বদৃষ্টিভূঃ ॥

গুহঃ সর্বেষু ভূতেষু সর্বব্যাপী সনাতনঃ ।
 সর্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্বৈন্দ্রিয়বিবৰ্জিতঃ ॥
 লোকাভীতো লোকহেতুরবাস্তবসংগোচরঃ ।
 স বেত্তি বিশ্বং সৰ্বজ্ঞস্তং ন জানাতি কশ্চন ॥
 তদধীনং জগৎ সৰ্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
 তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্কানিদং জগৎ ॥
 তৎসত্যতামুপাশ্রিত্য সদ্ব্যস্তাতি পৃথক্ পৃথক্ ।
 তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরী ॥
 কারণং সৰ্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ ।
 লোকেষু সৃষ্টি করণাৎ সৃষ্টী ব্রহ্মেতি গীয়তে ॥
 যদ্ব্যবহাতি বাতোপি সূর্য্যাস্তপতি যদ্ব্যবহাৎ ।
 বসন্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্পাস্তি তরবো বনে ॥
 কালংকালয়তে কালৌ মৃত্যুমৃত্যুং ভিয়োভয়ং ।
 বেদান্তবেদ্যো ভগবান্ যৎতচ্ছদোপলক্ষিতঃ ॥
 বহ্নাত্ৰ কিমুক্তেন তবাগ্রে কথাস্তে প্রিয়ে ।
 ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারামাস্তং বিনা নাস্তি যুক্তয়ে ॥

যেহেতু আমি জগতের হিত কখন জন্য তোমা কর্তৃক নিয়োজিত
 হইয়াছি, যাহাতে বিশ্বের হিত হয়, তাহা আমি তোমাকে বলি।
 হে দেবি! বিশ্বের হিত করিলে বিশ্বের বিশ্বাস্ত্রা পরমেশ্বর, যাহাতে
 বিশ্ব আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, তিনি প্রীত হয়েন। তিনি একমাত্র,
 তিনি সংস্করণ, তিনি সত্য, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ,
 তিনি স্বপ্রকাশ, তিনি সদাপূর্ণ, তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনি
 নিরাকার, নিরাধার, নির্মিকার, নিরাকুল, গুণাতীত, সর্বসাক্ষী,
 সর্বাত্মা, সর্বদৃক্ ও সর্বত্র বর্ন্তমান। তিনি গূঢ়রূপে সকল ভূতে
 বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি সর্বব্যাপী ও সনাতন। তিনি সকল
 ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশক কিন্তু তিনি নিজে সকল ইন্দ্রিয় বিবৰ্জিত।
 তিনি লোকাভীত অথচ লোকহেতু। তিনি বাক্য মনোঃ অগোচর।

সেই সর্বিজ্ঞ পুরুষ সকলকে জানেন; কিন্তু কেহ তাঁহাকে জানে না। চবাচর সমস্ত জগৎ তাঁহার অধীনে রহিয়াছে, অবিতর্কিত সত্তারূপে সকল জগৎ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার সত্তাকে আশ্রয় করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বস্তু সত্তারূপে প্রকাশিত হইতেছে। হে মহেশ্বর! সেই কারা স্বরূপ পরমেশ্বরের দ্বারা আমরা সৃষ্ট হইয়াছি। তিনি সকলের কারণ, তিনি একনাত্র পরমেশ্বর; সৃষ্টিকার্য্য জন্য লোক সকল তাঁহাকে স্রষ্টা ও ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করে। যাহাব ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, যাহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে ও বনে তরু সকল পুষ্পিত হইতেছে, যাহার ভয়ে ঋতু সকল গমনাগমন করিতেছে ও মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে, যাহার ভয়ে ভয় ভীত হয়, যে ভগবান্ বেদান্ত শাস্ত্র তৎ শব্দে উল্লিখিত হইয়াছেন, হে প্রিয়ে! তাঁহার বিষয়ে আমি তোমাকে অধিক কি বলিব? তিনি ধোয়, তিনি পুজ্য, তিনি নহজে আরাধ্য, তাঁহা বিনা কখনই মুক্তিলাভ হইতে পারে না।

পুনরায়।

অস্মিন্ ধর্ম্মে মহেশি মাং সত্যাদী জিতেজিয়ঃ।

পরোপকারনিরতো নির্দিকারঃ সদাশয়ঃ ॥

মাংসর্ব্যহীনোঽদস্তীচ দয়াবান্ শুদ্ধমানসঃ।

মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকাৰী তয়োঃ সেবনতৎপরঃ ॥

ব্রহ্মশ্রীতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণমানসঃ।

যতাজ্ঞা দৃঢ়বুদ্ধিঃস্যাং সাক্ষাদব্রহ্মেতি ভাবয়ন্ ॥

ন মিশ্যা ভাষণং কুর্য্যান পরানিচ্চিন্তনম্।

পরস্ত্রীগমনৈঃব ব্রহ্মমন্ত্রী দিবজ্জয়েৎ ॥

তৎসদিতি বদেদেবি প্রারম্ভে সর্বকর্ম্মণাং।

ব্রহ্মার্পামস্তুবাক্যং পানভোজন কর্ম্মযু ॥

যেনোপায়েন মর্ত্ত্যানাং লোকযাত্রা প্রসিদ্ধতি।

ত্বেদেব কার্য্যং ব্রহ্মজৈরিদংধর্ম্মং সনাতনম্ ॥

যে ব্যক্তি এই ধর্ম অবলম্বন করিবেন, তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারনিরত, নির্বিকার, সদাশয়, মাৎসর্যবিহীন, দম্ভহীন, দয়ালু, বিশ্বদৃষ্টি, এবং মাতাপিতার প্রীতিকারী ও তাঁহাদিগের দেবায় তৎপর হইবেন। তিনি সর্বদা ব্রহ্মবিষয়ক কথা শ্রবণ করিবেন, তিনি ব্রহ্মকে সর্বদা মনন করিবেন, তাঁহার মন ব্রহ্মাশ্বেষণে সদা নিযুক্ত থাকিবে। তিনি সংযতচিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইবেন। ব্রহ্ম সম্মুখে আছেন, এইরূপ তিনি ভাবিবেন। তিনি মিথ্যা কথা কহিবেন না ও পরানিষ্ট চিন্তা করিবেন না; ব্রহ্মসঙ্গে যিনি দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনি পরস্পরী গমন পরিত্যাগ করিবেন। তিনি সকল কর্মের আরম্ভে ‘তৎসৎ’ বলিবেন; তিনি পানভোজনাদি সকল কর্মের শেষে ‘ব্রহ্মার্ণবমস্ত’ বলিবেন। যে কাণ্ড দ্বারা লোকস্বাত্রা সুন্দররূপে নির্বাহিত হয়, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সনাতন ধর্ম।

পুনরায় ।

বাচিকং কায়িকং চাপি মানসং বা যথামতিঃ ।

আরাধনে পরেশস্য ভাবশুদ্ধিবিধীয়তে ॥

পূজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জনে ।

সর্বত্র সর্বকালেষু সাধয়েদব্রহ্মসাধনম্ ॥

অস্মাতো বা কৃতস্মাতো ভুক্তো বাপি বুদ্ধিস্থিতঃ ।

পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্মলমানসঃ ॥

পরমেশ্বরের আরাধনায় বাচিক, কায়িক ও মানসিক ভাবের বিশুদ্ধতা আবশ্যিক। তাঁহার পূজাতে আবাহন নাই, বিসর্জনও নাই। সকল স্থানে ও সকল কালে ব্রহ্মসাধন করিবেক। স্নান করিয়া হউক, না করিয়া হউক, আহার করিয়া হউক বা না করিয়াই হউক, সর্বদা নির্মল মানস হইয়া পরমাত্মাকে পূজা করিবেক।

পুনরায় ।

ভক্ষ্যভক্ষ্যবিচারোত্র ত্যজ্যগ্রাহ্যো ন বিদ্যতে ।

ন কালশুদ্ধিনিয়মো ন বা স্থাননিরূপণম্ ॥

এই ধর্ম উচ্চাভক্ষ্য তাজাখাছের বিচার নাই, কালশক্তির
নিয়ম অথবা স্থানের নিরূপণ নাই।

পুনরায়।

ব্রাহ্মে মন্ত্রে মহেশানি বিচারো নাস্তি কুত্রচিৎ।

স্বীয়মন্ত্রং গুরুর্দদ্যাৎ শিষ্যোভ্যোহবিচারয়ন্।

পিতাপি দীক্ষয়েৎ পুত্রান্ ভ্রাতা ভ্রাতৃন্ পতিস্ত্রিয়ম্।

মাতুলো ভাগিনেয়াংশ্চ নপুন্ মাতামহোপি চ।

হে মহেশ্বর! ব্রহ্মমন্ত্র প্রদানে বিচার নাই। কোন বিচার না
করিয়া গুরু আপনার মন্ত্র শিষ্যকে দিবেন। পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা
ভ্রাতাকে, পতি স্ত্রীকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, মাতামহ দৌহিত্রকে দীক্ষা
করিবেন।

উপরে আমি সাধারণ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন
করিয়া জ্ঞানকাণ্ডের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলাম। সাধারণ
হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার সময় আমি সপ্রমাণ করি-
য়াছি যে হিন্দুধর্মের যে অংশ কনিষ্ঠাধিকারীর ধর্ম বলিয়া
আখ্যাত, তাহার ভাব ধরিয়া বিবেচনা করিলে প্রতীত হয়
যে তাহাতেও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইতেছে।
জ্ঞানকাণ্ডে ঐ শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ রূপ অনুভূত হয়। জ্ঞানকাণ্ড
হইতে উদ্ধৃত উল্লিখিত শ্লোক সকল পাঠ করিলে
প্রতীত হয় যে জ্ঞানকাণ্ডের ধর্ম হইতে বিশেষতঃ
বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের ধর্ম হইতে ব্রাহ্মধর্মে অধিরোহণ
অতি সহজ কার্য। ব্রাহ্মধর্ম যে হিন্দুধর্মের কত নিকটতর
এবং হিন্দুধর্ম কিরূপ সহজে ব্রাহ্মধর্মে পরিণত হইয়াছে, তাহা
জ্ঞানকাণ্ডের শ্লোক সকল পাঠ করিলে বুঝা যায়। ব্রাহ্মধর্ম

হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার। হিন্দু ধর্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া ব্রাহ্মধর্মে পরিণত হইয়াছে। এই ধর্ম বিশ্বজনীন অসম্প্রদায়িক ধর্ম যেহেতু উহার সত্য সকল ধর্মের পাওয়া যায় এবং উহাতে পৃথিবীস্থ সকল জাতির অধিকার আছে।* হিন্দুধর্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া এমন এক আকার ধারণ করিয়াছে যাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বজনীন। ব্রাহ্মধর্ম বিশ্বজনীন অসম্প্রদায়িক ধর্ম কিন্তু তা বলিয়া কি তাহাকে আর হিন্দুধর্ম বলা যাইবে না? রামচন্দ্র নামে একটা লোককে পাঁচবৎসরের সময় দেখিয়াছিলাম, এখন তাহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর, এখন তাহার আকৃতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তা বলিয়া সে কি আর সেই রামচন্দ্র নহে? সেই ঋগ্বেদের সময়ের হিন্দুধর্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত ও সংশোধিত হইয়া ব্রাহ্মধর্মাকারে পরিণত হইয়াছে, এ বলিয়া কি উহাকে আর হিন্দুধর্ম বলা যাইবে না? ব্রাহ্মধর্ম সকল ধর্মের ঐক্য স্থল ও সকল জাতির উহাতে অধিকার আছে অতএব উহা বিশ্বজনীন ধর্ম, এ বাঁক্য যেমন সত্য, হিন্দুধর্ম ক্রমশঃ সংশোধিত ও উন্নত হইয়া ব্রাহ্মধর্মাকারে পরিণত হইয়াছে অতএব ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের

* ব্রাহ্মধর্মের বিশ্বজনীন আকার ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ বিষয়ে আমার বক্তৃতায় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। অন্য বিংশতি বৎসর হইল ঐ বক্তৃতা রচিত হয়। যখন আমি ঐ বক্তৃতা মেদিনীপুর হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশজন্য প্রেরণ করি তখন উহাতে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল তাহার সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিলাম কিন্তু পত্রিকা সম্পাদক প্রণব দীর্ঘ হইবে বলিয়া সেই সকল প্রমাণ প্রকাশ করা বিহিত বোধ করেন নাই।

সমুন্নত আকার এই বাক্য তেমনি সত্য। একজন খৃষ্টীয়ান ব্রহ্মবাদীর ব্রাহ্মধর্মকে খৃষ্টীয় ধর্মের ও একজন মুসলমান ব্রহ্মবাদীরও উহাকে মুসলমান ধর্মের বিশুদ্ধ সমুন্নত আকার বলিবার যেমন অধিকার আছে, একজন হিন্দু ব্রহ্মবাদীর উহাকে হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ সমুন্নত আকার বলিবার তেমনি অধিকার আছে। যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা অত্যন্ত প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে জ্ঞানী লোকদিগের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, সেই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনাই এখন বিশুদ্ধ আকারে সাধারণ লোকদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে। পূর্বে কেবল অরণ্যবাসী ঋষিরা উপনিষৎ পাঠ করিতেন। এইজন্য উপনিষদের অন্যতর নাম আরণ্যক। এক্ষণে সেই উপনিষদের শ্লোক সকল লোকে পাঠ করিতেছে। তখন লোকসমাজে নিবিড় অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, নিরাকার ব্রহ্মকে সাধারণ লোকে তত ধারণ করিতে পারিত না, অতএব ঋষিরা আশঙ্কা করিতেন, যে ব্রহ্মজ্ঞান সাধারণ লোকের হস্তে পড়িয়া বিকৃত ও ভ্রষ্টশাশ্রু হইবে। এখন বিদ্যালোক সাধারণ লোকসমাজে পূর্ব অপেক্ষা অধিক বিকীর্ণ হওয়াতে ঐরূপ হওয়ার আশঙ্কা নাই। এক্ষণে উপদেশ প্রদানদ্বারা কনিষ্ঠাধিকারীদিগকে সমর্থাধিকারে উত্তোলন করিবার সুবিধা পূর্বোপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব এক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞানীর ইহা কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে সর্বসাধারণকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে হিন্দুধর্ম রত্না-
কর স্বরূপ। ভারত সমুদ্রের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে

পারে। ভারত সমুদ্রে যেমন কত রত্ন রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, সেইরূপ হিন্দু ধর্মে কত সত্যরত্ন নিহিত রহিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ধর্মের নিমিত্ত হিন্দু দিগকে অন্য কোথাও যাইতে হয় না। এবিষয়ে শ্রদ্ধাম্পদ সভাপতি মহাশয় তাঁহার এক গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

“ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশ বিশেষ কি কাল বিশেষ কি জাতি বিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদীদিগেরই ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে। ভারতবর্ষের পূর্বতন ব্রহ্মবাদীদিগের জ্ঞানরত্নে আমাদের অধিকার। আমরা ধর্ম বিষয়ে পৈতৃক ধনে ধনী; সেই ধন আমাদের পরম ধন; তাহা আমরা আমাদের পিতৃপুরুষ হইতে অপরিয়াপ্ত লাভ করিয়াছি; তাহা অন্য কোন জাতির নিকট হইতে ভিক্ষা করিতে হইবে না। এই ভারতবর্ষ ধর্মের আদিম স্থান। বৈদিক ধর্মের ন্যায় পুরাতন ধর্ম আর কোন দেশে আর কোন জাতিতে নাই। পৃথিবীতে প্রথম বৈদিক ধর্মেরই আবির্ভাব। ঋষিদিগের সরল সাধু হৃদয় হইতে যে অনির্দেশ্য পুরাকালে বেদসূক্ত সকল বিনির্গত হইয়াছিল, সে কালে আর সকল দেশ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল। ছন্দের রচনা প্রথমতঃ এই ভারতবর্ষেই হয় এবং সেই পবিত্র রচনা ধর্মফলদাতা ঈশ্বরের চরণে অর্পিত হয়। ঈশ্বর ভারতভূমি ধর্মের আকারস্থান করিয়াছেন; তাহার অগণ্য রত্নরাজী এখনো নিঃশেষিত হয় নাই। যেমন উত্তর হিমালয় ভারতভূমির, যেমন দক্ষিণ সাগর ভারতভূমির, যেমন গঙ্গানদী ভারতভূমির

তেমনি বেদ উপনিষৎ ভারতভূমির, তেমনি পুরাণও ভারত-ভূমির। ধর্ম লইয়া ভারতবর্ষে যত আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, এত আর কোথাও হয় নাই। ভারতবাসীদের ধর্ম বিষয়ে স্বাভাবিক অনুরাগ। এখানকার সকলে ধর্মকে যেমন পবিত্রভাবে দেখিতে পার, সে পরিমাণে আর কোন দেশের লোকই পায় না। ধর্মেতে এমন শ্রদ্ধা, ঈশ্বরেতে এমন নির্ভর, আর কোথাও নাই। তাহারা গৃহই প্রতিষ্ঠা করুক, কোন স্থানেই বা গমন করুক, সিদ্ধিদাতা বিধাতা পুরুষকে অগ্রে স্মরণ করিয়া সকল কর্ম আরম্ভ করে। তাহারা সামান্য পত্র লিখিবারও পূর্বে ঈশ্বরকে বিদ্যুত হয় না। ঈশ্বরের নাম লিখিয়া পরে পত্র লিখিতে আরম্ভ করে। যে দেশে ধর্মের ভাব অধিক নাই, তাহারা ইহার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারে না। বেদের আদিম অবস্থা হইতে এইপ্রকার ধর্মের ভাব চলিয়া আসিতেছে। এক এক বিষয়ে এক এক জাতি গণ্য হয়; কেহ যুদ্ধে, কেহ বাণিজ্যে, কেহ শিল্পশাস্ত্রে, কেহ বা ধর্মভাবে। ভারতবর্ষে যদি আর কিছু না থাকে, তথাপি এ ধর্মভাবে সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। ভারতবর্ষবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের লজ্জা ও সত্য ইহার অধিক প্রমাণ দিতেছে। আমরা অন্য জাতির নিকট হইতে রাজকাষ্যের, শিল্পশাস্ত্রের, বাণিজ্য ব্যবসায়ের, শস্ত্রবিদ্যার, উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারি, কিন্তু ধর্ম বিষয়ে শিক্ষার নিমিত্ত অপরা জাতির সাহায্যের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। ”

সভাপতি মহাশয়ের এই সকল বাক্যে হিন্দু ধর্মের প্রস-
স্ততা ও বিশালতা সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমার এক্ষণ

মর্নে হয়, যে এই ধর্মাবাদীদিগের নিকট যে ইদানীন্তন কোন কোন জাতি আসিয়া ধর্মের কথা বলে, ধর্মোপদেশ দেয়, সে যেন জেঠার নিকট জেঠাম করা। হিন্দুধর্মের প্রকৃতি আলোচনা করিলে বোধ হয় যে এ ধর্ম কোনকালে বিলুপ্ত হইবে না। যতকাল ভারতবর্ষ থাকিবে, তত কাল এই ধর্ম থাকিবে। অনেকে বলেন হিন্দুধর্ম বিনষ্ট হইবে, তাহাদের কথা অমূলক। এ ধর্মকে কে বিলুপ্ত করিতে পারে? বৌদ্ধেরা হিন্দুধর্মকে বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হয় নাই। মুসলমানেরা হিন্দু ধর্মের বিনাশার্থ যৎপরনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ইহার কিছুই করিতে পারে নাই। খৃষ্টীয় মিসনরির। এখানে ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুধর্মের বল দেখিয়া তাঁহাদিগকে এখন পালাই পালাই ডাক ছাড়িতে হইয়াছে। সম্প্রতি ডক্ সাহেব বিলাতে এক বক্তৃতা করেন তাহাতে বলিয়াছেন, যে হিন্দুদিগের দর্শন শাস্ত্র এমন ব্যাপক যে ইউরোপীয় সকল প্রকার দার্শনিক মতের অনুরূপ তাহাতে পাওয়া যায়। একপ বুদ্ধিমান জাতিকে খৃষ্টীয় ধর্মে প্ররত্ত করান দুষ্কর। হিন্দুধর্ম হাতির মত। ইহার গাত্র মশার ন্যায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর। আক্রমণ করে কিন্তু একবার গা ঝাড়। দিলেই কে কোথায় উড়িয়া যায়। যত কাল “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এই মহাবাক্য ভারতে বিদ্যমান থাকিবে, তত কাল এ ধর্মকে কেহ বিলুপ্ত করিতে পারিবে না। “আত্মক্লিড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ” এইবাক্য যত দিন ব্রহ্মোপাসকের লক্ষণ বলিয়া ভারতে শীর্ণিত হইতে থাকিবে, তত কাল হিন্দুধর্ম বিলুপ্ত হইবে না।

“আত্মবৎ সৰ্বভূতেষু য পশ্যাতি স পশ্যাতি,” “আত্মান প্রতি-
 কুলানি পরেবাং ন সমাচরেৎ” যতকাল এইসকল উপদেশ
 ভারতবসীগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইতে থাকিবে, ততকাল
 হিন্দুধর্ম বিলুপ্ত হইবেন। যতকাল হিন্দুধর্ম থাকিবে, ততকাল
 হিন্দু নাম থাকিবে। হিন্দু নাম আমরা কখনই পরিত্যাগ
 করিতে পারি না। হিন্দু নামের সঙ্গে কত জড়যন্ত্রাই ও
 মনোহর ভাব জড়িত রহিয়াছে। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে
 আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই সরস্বতীনদীতীরবাসী
 আদিম আর্য্যগণের বরগীয় মূর্তি আবিভূত হয় যাঁহারা ঈশ্বরের
 সহিত মনুষ্যের নিকট সম্বন্ধ অনুভব করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,
 “ত্বং হি নঃ পিতারমো ত্বং হি নো মাতা” “সখা পিতা পিতৃভ্রমঃ
 পিতৃগাম্” “স্বাহ সখ্যং স্বাদী প্রণীতিঃ” “ত্বং অস্মাকং তবাস্মি” ।
 হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই
 তিস্তির ঋষির বরগীয় মূর্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়া
 গিয়াছেন “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহ্যং
 পরমে বোমন্ মোহশ্লুতে সৰ্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা
 বিপাশিতাঃ ॥” হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের
 মনশ্চক্ষু-সম্মুখে বরগীয় আর্য্যমূর্তি মাণ্ডুক্য আসিয়া
 উপস্থিত হইয়েন, যিনি বলিয়াছেন “শান্তং শিব-
 মদ্বৈতং” । যখন আমরা এই হিন্দু নাম উচ্চারণ করি
 তখন আমাদের স্মৃতিক্ষেত্রে ব্যাভ্রচন্দ্রাশ্বর জটাকলা-
 পধারী ব্যাসের বরগীয় মূর্তি আসিয়া আবিভূত হয়, যিনি
 বলিয়াছেন, “আত্মনঃ প্রতিকুলানি পরেবাং ন সমাচরেৎ” ।
 যখন আমরা এই হিন্দু নাম উচ্চারণ করি, তখন আমার

দিগের মনশ্চক্ষু-সম্মুখে মধুর স্বভাব অথচ স্বাধীনাত্মা
 বশিষ্ঠের বরংগীয় মূর্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি
 বলিয়াছেন, “যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
 অন্যং তৃণমিব তাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা” ॥ হিন্দু নাম
 উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু-সম্মুখে সেই নবীন
 দুর্বাদলশ্যাম ধীর প্রশান্ত মূর্তি আবিভূত হইলেন,
 যিনি পিতৃ-মত্যা পালন নিমিত্ত চতুর্দশ বৎসর কাল
 অরণ্যে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন ও জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও
 সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দু নাম
 উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু-সম্মুখে যুধিষ্ঠির
 আসিয়া আবিভূত হইলেন, যাঁহার নাম ভারতবর্ষে ধর্ম্মশঙ্কর
 প্রতিবাক্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু নাম উচ্চারিত
 হইলে সেই অলোকসামান্য পুরুষ আমাদের মনশ্চক্ষু
 সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, যিনি যুধিষ্ঠিরকে আপনার মৃত্যু
 সাধনের উপায় বলিয়া দিয়া অসাধারণ মহত্ব প্রকাশ করিয়া
 ছিলেন এবং ^{৬/৭৫}শরশয্যার কঠোর যন্ত্রণার মধ্য হইতে পাণ্ডব-
 দিগকে অশেষ অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।
 এই নাম উচ্চারিত হইলে সেই মহামনা রাজর্ষি জনক আমা-
 দের স্মৃতিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, যিনি পুঙ্কানুপুঙ্ক রূপে
 বিষয়ের প্রতি মনোযোগী থাকিয়াও এক মুহূর্ত্তও অধ্যাত্ম-
 যোগ হইতে স্থানিত হইতেন না। এই নাম উচ্চারণ করিলে
 মহাত্মা পুরুষবাকে স্মরণ হয়, যিনি এলেকজণ্ডরের নিকট
 শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া বন্দীভাবে নীত হইলে এবং এলেকজণ্ডর
 “তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব” এই কথা জিজ্ঞাসা

ভারতের স্বাধীনতা হরণ, এক রাজা অন্য রাজার প্রাণ ঘেরুপ ব্যবহার করে, সেইরূপ করিবেন। হিন্দু নাম কি মনোহর! এ নাম কি কখন আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি? এই নাম ঐন্দ্রজালিক প্রভাব ধারণ করে। এই নাম দ্বারা সমস্ত হিন্দুগণ ভ্রাতৃত্ব-সূত্রে সম্বন্ধ হইবে। এই নামদ্বারা বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী পঞ্জাবী, রজপুত, মাহারাট্টা, মাদ্রাজী, সমস্ত হিন্দুগণ একহৃদয় হইবে। তাহাদিগের সকলের এক প্রকার উন্নত কামনা হইবে, সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য তাহাদের সমবেত চেষ্টা হইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত আৰ্য্য শোণিতের শেষ হিন্দু আমাদের শিরায় প্রবাহিত হইবে আমরা এ নাম পরিত্যাগ করিব না। আমরা হিন্দুধর্ম ও হিন্দু নাম পরিত্যাগ করিয়া কি ক্রীতদাসের ন্যায় অন্যজাতির অনুকরণ করিব? ক্রীতদাসের ন্যায় অন্যজাতির অনুকরণ করিলে আভ্যন্তরিক বীর্যের হানি হয় এবং কোনমতেই স্বীয় মহত্ত্ব সাধন হইতে পারে না। আমাদের দেশের লোকেরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। এমন অনুকরণ প্রিয় যে আজি যদি চীনেরা আসিয়া আমাদের দেশের রাজা হয় তাহা হইলে তাহারা কল্যাণশ্রদ্ধাশ্রদ্ধা আঁপাদলম্বিত দীর্ঘ বেণী রাখে। কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি তাহা কি সমস্ত হিন্দুর সম্মুখে খাটে? ভারতবর্ষে কি শত শত সহস্র সহস্র লোক নাই, যাহারা এইরূপ ক্রীতদাসের ন্যায় অন্যজাতিকে অনুকরণ করিতে বিমুগ্ধ? এমন সকল উন্নত পুরুষ যদি ভারত ভূমিতে না থাকেন, তবে ভারত সমুদ্রের তরঙ্গ আসিয়া ভারতভূমিকে ডুবাওয়া দিউক, ভারতভূমি পৃথিবীর মানচিত্র হইতে অন্তর্হিত

হঠক, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। আমরা কিছু নিউ-জিলওবাসী নহি যে একদিনেই হেট্ কোর্ট পরিয়া সকলে সাহেব সাজিয়া উঠিব। ইহা ক্রীতদাসের কার্য্য। আমরা কখনই এরূপ ক্রীতদাস নহি। আমাদের আভ্যন্তরিক সারবত্তা আছে, হিন্দু জাতির ভিতরে এখনো এমন সার' আছে যে তাহার বলে তাহারা আপনাদিগের উন্নতি আপনাই সাধন করিবে। হিন্দু জাতি অবশ্যই আপনা আপনি উন্নত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতিদিগের সমকক্ষ হইবে। ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা। সে সভ্যতা এখনো পৃথিবীতে প্রাপ্ত হইয়া নাই। আমার আশা হইতেছে যে হিন্দু জাতি পুনরায় প্রাচীন কালের ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতা—এমন কি, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতা লাভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য হইবে। আমরা ত রাজ্য বিষয়ে স্বাধীনতা ভ্রষ্ট হইয়াছি, আবার কি সামাজিক রীতি নীতি বিষয়েও স্বাধীনতা হারাইতে হইবে? মহাকবি হোমর বলিয়াছেন “যখনই মনুষ্য পরাধীন হয়, তখনই সে অর্দ্ধেক পুরুষ হারায়”। যদি আমরা এই রূপে সর্ব্ব প্রকারে পরাধীন হইয়া পড়ি, আর কি আমাদের উঠিবার শক্তি থাকিবে? পরাধীনতাতে মনের কি বীর্য্য থাকে? মনের যদি বীর্য্য গেল, তবে উন্নতি লাভ কি প্রকারে হইবে? হিন্দু জাতি এইরূপে সর্ব্ব প্রকারে পরহস্তগত হইয়া কি একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? আমার ইহা কখনই বিশ্বাস হয় না। আমার এই রূপ আশা হইতেছে, পূর্বে যেমন হিন্দু জাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা জন্য

বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম জ্ঞান সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিস্টন তাঁহার স্বজাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন।

“Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks ; methinks I see her as an eagle mewing her mighty youth and kindling her undazzled eyes at the full mid-day beam.”

আমিও সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি “আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উদ্ভূত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেবরিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্ররত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব-যৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে ; হিন্দু জাতির কীর্তি, হিন্দু-জাতির গরিমা, পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।” এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।

মিলে সবে ভারত সন্তান

একতান দন প্রাণ,

গাও ভারতের যশোগান।

ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?

কোন্ অঙ্গি তিমাদ্রি সমান ?

ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী

শতখণি রত্নের নিধান।

শোক ভারতের জয়,

জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,

কি ভয় কি ভয়,

গাও ভারতের জয় ॥

রূপবতী সাদ্বী সতী ভারত ললনা ।

কোথা দিবে তাদের তুলনা ।

শর্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, মনয়স্তু পতিরতা,

অতুলনা ভারত ললনা ।

হোক ভারতের জয়,

জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,

কি ভয় কি ভয়,

গাও ভারতের জয় ।

বশিষ্ঠ গোতম অত্রি মহামুনিগ ।

বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন ।

বান্দুকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,

কবিকুল ভারত ভূষণ ।

হোক ভারতের জয়,

জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,

কি ভয় কি ভয়,

গাও ভারতের জয় ।

বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী ;

অধীনতা আনিল রজনী,

সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,

দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি ।

হোক ভারতের জয়,

জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,

কি ভয় কি ভয়,

গাও ভারতের জয় ।

ভীষ্মদ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ ?

পৃথুরাজ আদি বীরগণ !

ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধুমকেতু,

অর্জবন্ধু দুইয়ের দমন ।

হোক ভারতের জয়,

জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,

কি ভয় কি ভয়,

গাও ভারতের জয় ।

কেন ডর, ভীক ! কর সাহস আশ্রয়,

যতোধর্মন্ততো জয় ।

ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,

মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ।

হোক ভারতের জয়,

জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,

কি ভয় কি ভয়,

গাও ভারতের জয় ।”

পরিশিষ্ট ।

আমি এই পরিশিষ্টে হিন্দুধর্ম বিষয়ে ইওরোপীয়দিগের, এবং হিন্দু-ধর্ম ও তাহার সহিত ব্রাহ্ম ধর্মের সম্বন্ধ বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের, অভিপ্রায় দিলাম । ইওরোপীয়দিগের অভিপ্রায় পাঠ করিয়া হিন্দুধর্মের একেশ্বর বাদিতা ও অত্যাশ্চর্য উৎকৃষ্ট গুণ ইংরাজীতে রুতবিদ্য ব্যক্তিদিগের আরো হৃদয়ত হইবে এই জ্ঞাত্য তাহা এখানে প্রকাশিত হইল । পরিশিষ্টের পরিণেবে প্রকৃত অসম্প্রদায়িকতা কাহাকে কহে সে বিষয়েও কিছু বলিলাম ।

হিন্দুধর্ম বিষয়ে ইওরোপীয়দিগের অভিপ্রায় ।

“The history of the Hindu religion, although not traceable with chronological precision, exhibits unequivocal proof that it is by no means of that unalterable character which has been commonly ascribed to it. There are many indications which cannot be mistaken, that it has undergone at different periods important alterations in both form and spirit. These are little heeded, have been little investigated and are little known by even the most learned of the Brahmans. Some have been pointed out by the late Hindu reformer Raja Ram Mohun Roy, but even he was unaware of their full extent.” Wilson’s Essays on the Religion of the Hindus, vol. II, page 44.

“Upon this, however, seems to have been grafted some loftier speculations, and the elements came to be regarded as types and

emblems of divine power, as there can be no doubt that the fundamental doctrine of the Vedas is monotheism. 'There is in truth' say repeated texts, 'but one deity, the Supreme Spirit.' 'He from whom the universal world proceeds, who is the Lord of the universe, and whose work is the universe, is the Supreme Being.' Injunctions also repeatedly occur to worship Him, and Him only. 'Adore God alone, know God alone, give up all other discourse,' and the Vedant says, 'it is found in the Vedas that none but the Supreme Being is to be worshipped, nothing excepting him should be adored by a wise man.' It was upon these and similar passages that Rām Mohun Roy grounded his attempts to reform the religion of his countrymen, to put down idolatry, and abolish all idolatrous rites and festivals, and substitute the worship of One God by means of prayers and thanksgiving. His efforts were not very successful, not so successful as they might have been had he confined himself to their legitimate objects; but he involved himself in questions of Christian polemics and European politics, and intermitted his exertions for the subversion of Hindu idolatry. He did not however, labour wholly in vain and there is a society (Tuttabodhinee Sobha) which although not numerous is highly respectable, both for station and talent, which professes faith in one only Supreme God, and assembles once a week, on a Sunday to perform divine service, consisting of prayers, hymns, and a discourse in Bengalee or Sanskrit, on moral obligations or the attributes and nature of the Deity. A leading preacher at those meetings, when I left India, was a learned Brahman, who was professor of Hindu law in the Sanskrit College of Calcutta." Ibid p. p. 51-52.

• "Ministration to idols in temples is held by ancient authorities infamous. Manu repeatedly classes the priests of a temple with persons unfit to be admitted to private sacrifices, or to be associated with on any occasion; and even still, the priests who attend upon the images in public are considered as of a scarcely reput-

able order by all Hindus of learning and respectability. The worship of images is declared to be an act of inferior merit even by later authorities, those perhaps with which it originated, and it is defended only upon the same plea which has been urged in other times and other countries—that the vulgar cannot raise their conceptions to abstract deity, and require some perceptible object to which their senses may be addressed. ‘Corresponding to the natures of different powers and qualities’ it is said ‘numerous figures have been invented for the benefit of those who are not possessed of sufficient understanding.’ And again: ‘The vulgar look for their Gods in water; men of more extended knowledges, in the celestial bodies; the ignorant, in wood, bricks and stones.’ It is almost certain therefore, that the practice of worshipping idols in temples was not the religion of the Vedas.” Ibid, pp. 53-54.

“There are several sects that have abandoned all worship of idols, that deny the efficacy of faith in any of the popular divinities, and question the reasonableness of many of the existing institutions: they have substituted a moral for a ceremonial code, and address their prayers to one only God. These sects are not numerous but they are in general respectable.” Ibid, page 76.

“The Brahmans who compiled a code of Hindu Law, by command of Warren Hastings, preface their performance by affirming the equal merit of every form of religious worship. Contrarieties of belief and diversities of religion, they say, are in fact part of the scheme of Providence, for as a painter gives beauty to a picture by a variety of colours, or as a gardener embellishes his garden with flowers of every hue, so God appointed to every tribe its own faith and every sect its own religion, that man might glorify him in diverse modes, all having the same end, and being equally acceptable in his sight.” Ibid, page 82.

“The simple fact, then, of the existence of One Supreme Spiritual Cause of all things—supreme over and quite distinct from

mythological divinities—is, with one exception, the received doctrine of the Hindus.” Ibid, page 90.

“It, (Hinduism) was founded on pure Deism of which the Gayatri, translated by Sir William Jones, is a striking proof but to comply with the gross ideas of the multitude who required a visible object of their devotion, they personified the three great attributes of the deity.

The first founders of the Hindu religion do not appear to have had the intention of bewildering their followers with metaphysical definitions; their description of the Deity was confined to those attributes which the wonders of the creation so loudly attest: his almighty power to create, his providence to preserve and his power to annihilate or change what he has created.

In fact, no idea of the deity can be formed beyond this: it is simple but forces conviction upon the mind.” The Origin of the Hindu Religion by F. D. Patterson, Vol. 8, Asiatic Researches, page 44.

“The deities invoked appear, on a cursory inspection of the Veda, to be as various as the authors of the prayers addressed to them: but according to the most ancient annotations on the Indian Scripture, those numerous names of persons and things are all resolvable into different titles of three deities, and ultimately of One God. The *Nighanta* or glossary of the Vedas concludes with three lists of names of deities: the first comprising such as are deemed synonymous with fire; the second with air; and the third with the sun. In the last part of the *Nirukta* which entirely relates to deities, it is twice asserted, that there are but three Gods. ‘*Tisraevadevatah.*’ The further inference, that these intend but one deity, is supported by many passages in the Vedas and is very clearly and concisely stated in the beginning of the index to the Rigveda on the authority of the *Nirukta* and of the Veda itself.’ It shows (what is also deducible from texts of the

Indian Scriptures translated in the present and former essays) that the ancient Hindu religion, as founded on the Indian Scriptures, recognises but one God." The Vedas by H. T. Colebrooke, Asiatic Researches Vol. 8, page 385.

"The real doctrine of the whole Indian Scripture is the unity of the Deity in whom the universe is comprehended." Ibid, page 474.

"From the preceding remarks it will perhaps appear that the Hindus, admitting three divine hypostases and several inferior deities, have still always maintained the unity of God; and that though they neither erect temples nor address any external worship to him they nevertheless believe that he ought to be adored mentally and with devout abstraction." Ancient and Hindu Mythology by Lieutenant-Colonel Vans Kennedy. Page 179.

"It must necessarily follow that every Hindu, who is in the least acquainted with the principles of his religion, must in reality acknowledge and worship God in unity. Men, however, are born with different capacities and it is therefore necessary (as the Brahmins maintain) that religious instruction should be adapted to the powers of comprehension of each individual; hence a succession of heavens, gradation of deities, and even their sensible representation by images, are all considered to be lawful means for existing and promoting piety and devotion. The man who might be capable of comprehending the existence and divine nature of an invisible and immaterial Being might easily understand the *avatars* of Vishnu; and from being made sensible of the superhuman powers manifested in them, might be led to raise his ideas still higher, and to form correct notions of Deity. Placed at the bottom of a flight of steps, no person can at once spring to the top, but must ascend gradually from step to step; and it is in the same manner that the feeble powers of man can only by intermediate helps, attain the knowledge of the real nature of God. But such means being requisite for dispelling the ignorance

of created beings and for enlightening them with divine knowledge, affects not the unity of God; and all these apparently diverging paths, which the worship of different deities present lead but to one and the same object. Ibid, page 193.

“But this opinion respecting the nature of a Supreme Being is not confined to the followers of the Vedānta; for every Hindu of best information is more or less acquainted with it.” Ibid, page 196.

“The Almighty, Infinite, Eternal, Incomprehensible, Self-existent Being; he who sees every thing, though never seen; he who is not to be compassed by description, and who is beyond the limits of human conception; he from whom the universal world proceeds; who is the lord of the universe, and whose work is the universe; he who is the light of all lights, whose name is too sacred to be pronounced, and whose power is too infinite to be imagined, is *Brahma*, the one unknown true being, the creator, the preserver, and destroyer of the universe. Under such and innumerable other definitions, is the Deity acknowledged in the Vedas or sacred writings of the Hindus.”

“The religion of the Hindu sages as inculcated by the Veda, is the belief in, and worship of, one great and only God—Omnipotent, Omniscient and Omnipresent, of whose attributes he expresses his ideas in the most awful terms. These attributes he conceives are allegorically (and allegorically only) represented by the three personified powers of Creation, Preservation, and Destruction.” *Mythology of the Hindus*, by Charles Coleman.

“It is true indeed, that the Hindus believe in the unity of God. ‘*One Brahma, without a second*,’ is a phrase very commonly used by them when conversing on subjects which relate to the nature of God. They believe also that God is almighty, allwise, omnipresent, omniscient, and they frequently speak of him as embracing in his government the happiness of the good and the

subjection or punishment of the bad." The Religion of the Hindus, by W. Ward Vol. II page 5.

"From the passages quoted alone from the Geeta and those by which they are followed, the belief is pressed upon us that, in the earliest times, Brahminical philosophy held as its grand idea the *absolute unity* of the Supreme God and that their religious ritual corresponded therewith. Idolatry is an aftergrowth, springing from minds incapable of entertaining the elevated abstract notions of the primitive creed. This declension explains itself. The obscuration and weakening of the idea of the Divine unity were indicated first by the impersonation of the several discoveries made of the Supreme Being in his operations and effects. *These impersonations were not so many distinct and independent deities, but representations of one and the same great deity, contemplated under particular aspects.* This is the true key to the ancient mythology of all countries. The next step in the downward course was to insulate these representations of the particular attributes and operations of God into independent objects of worship; and hence the indefinite multiplication of idols. Idolatry therefore we hold to be a gross accommodation of the pure and sublime religion of India to the capacities of uneducated people. Hindus themselves hold this opinion, and not without good authority:— 'Corresponding to the nature of different powers or qualities, numerous figures have been invented, for the benefit of those who are not possessed of sufficient understanding.' Mahanirvana quoted by Ram Mohun Roy. 'For the benefit of those who are inclined to worship, figures are invented to serve as representations of God and to them either male or female forms and other circumstances are fictitiously assigned.' Yamadagni cited by Ram Mohun Roy. 'The three chief divinities are repeatedly admitted to be nothing more than personifications of the power of God in action. With the vulgar the personifications become realities—the types become the things typified. This is the natural progress of all

idolatry even where it has been grafted upon the simple truths of Christianity; and there is no difficulty in understanding how it should have taken this course in Hindustan.' Mills British India Vol. I page 383. Wilson's Note. A few references will confirm our hypothesis.

Narud :—What is his likeness ?

Bramha :—He hath no likeness : but to stamp some idea of him upon the minds of men, who can not believe in immaterial being, he is represented under various symbolical forms.

Narud :—What image shall we conceive of him ?

Bramha :—If your imagination can not arise to devotion without an image ; suppose with yourself, that his eyes are like the lotus, his complexion like a cloud, his clothing of the lightning of heaven and that he hath four hands.

Narud :—Why should we think of the Almighty in this form ?

Bramha :—His eyes may be compared to the lotus, to show that they are always open, like that flower, which the greatest depth of water can not surmount. His complexion, being like that of a cloud, is an emblem of that darkness with which he veils himself from mortal eyes. His clothing is of lightning to express that awful majesty which surrounds him : and his four hands are symbols of his strength and almighty power." Bedang—Dow's Dissertation, page 48.

Eusebius has assured us that the ancient Brahmans worshipped no image. Many thousands of them who are called Brahmans, according to the doctrine of their ancestors and their laws, do not shed blood, *neither do they worship idols.*

Abul Fazel, who examined the Brahminical theology with the greatest attention, arrived at the same conclusion. "They all believe in the unity of the Godhead, and although they hold images in high veneration, it is only because they represent celestial beings

and prevent the thoughts of those who worship them from wandering." Ayeen Akbery Vol. III. Revd. Garrett's Bhagavatgita, Appendix.

"The transcendent qualities of the Supreme Nature naturally led to the contemplation of the universality of its manifestations. The paragraphs which relate to this subject contain the *Pantheism* of the system; which term is not intended to denote the vulgar doctrine of *identity* of God with the material universe, but that in every portion and phenomenon of it, God is to be *realized*; in other words, that the universe is full of God; that wherever we may go and on whatsoever we may think, there and then God is to be felt and recognized." Ibid.

"There are they, however, who demur admitting all that may be said in relation to the truth and sublimity of Hindooism, because of the practical and popular errors of the people. How can that system have aught in it, that is good or pure, the advocates and professors of which are so corrupt and unprincipled? Does not Hindooism patronize cruelty and oppression? Are not its records stained with the blood of strangled infants and of burning widows? Are not its priests licentious and its temples polluted? True; and none would confess it more mournfully than we. But the errors committed by some of the heathen are no proof that these were committed by all: that it was inevitable that they should be committed by any: neither may we conclude, that they were without the power to accomplish that which by reason of their sinfulness they failed to do. Plato and Cicero recommended idolatry in certain cases. Aristotle disapproved of the forgiveness of injuries. Socrates inculcated inhospitality to foreigners. Several indulgence in its grossest forms was allowed by Xenophon and Solon. Cato committed suicide; and this after having read Plato's treatise on the immortality of the soul! Notwithstanding the encouragement of the vices we have enumerated by these renowned men, their writings enjoin nearly every general duty presented in the

New Testament. It has been said that the dying speech of Cyrus is far better fitted to raise the tone of moral feeling in the breast of a young man and to confirm his faith in the reality of moral distinctions than the treatise on Moral Philosophy by Paley, though he was an archdeacon. That many of the most brilliant passages of the English Sermons were borrowed from Plato and Cicero and Seneca, is a well known fact. And who would not shrink from making Christianity responsible for the ignorance and corruption of its professors?" Ibid.

"Remarkable is the precision with which the immortality of the soul and its *existence when separate* from the body, is expressed in the sacred writings of the Hindoos, and not merely as a *philosophical* proposition but as a *doctrine of religion*. In this respect the Hindoos were far in advance of the philosophers of Greece and Rome who considered the immortality of the soul as *problematical*." The Theogony of the Hindoos by Count. M. Bjornstjerna, page 27.

"What has been briefly stated here may be sufficient to show that no nation on earth can vie with the Hindoos in respect to the *antiquity of their religion* and the antiquity of their civilization." Ibid, page 50.

"These truly sublime ideas cannot fail to convince us that the Vedas recognize *One Only God* who is Almighty, Infinite, Eternal, Self-Existent, the Light and the Lord of the universe." Ibid, page 53.

"The more enlightened, especially the Brahmins, do not share this idolatry, but still support superstition on moral grounds. Human reason, they say, immersed in meditation on the Divine Being, grows weary of a way on which it can not reach goal. To give but a metaphysical deity to men immersed in sensual objects is to make them atheists—is to make them miserable." Ibid, page 61.

"Although steadfast in his faith, the Hindoo is not fanatical; he never seeks to make proselytes. If the Creator of the world, he

says, had given the preference to a certain religion, this alone would have prevailed upon the earth, but as there are many religions, this proves the approbation of them by the Most High. Men of an enlightened understanding (says the Brahmin) well know that the Supreme has imparted to each nation the doctrine most suitable for it, and he therefore beholds with satisfaction the various ways in which he is worshipped. They regard God as present in the mosques, with those who kneel before the Cross and in the temple where Brahma is worshipped. And is not this faith more in accordance with the true doctrine of Christ than that which lighted the *Auto-da-fé* for the infallibility of the popes, for the divinity of Mary and for the miracles of the Saints?" Ibid, pp. 67-68.

"God" to use the words of the philosophers of India, "is an Immaterial Being, pure and unmix'd, without qualities, form or division; the Lord and Master of all things. He extends over all; without beginning and without end. Power, strength and gladness dwell with Him.

This is but a slight sketch of the lofty terms in which the Hindoo writings, after their philosophers, describe the *Para Brahma* or Supreme Being." Dubois's India, page 322.

"What mainly contributes to the contempt which the Brahmins really feel for the gods whom their interest, education and general custom lead them outwardly to adore, is the clear and distinct knowledge they possess of a God eternal, the author and first cause of all things; of a Being infinite, all powerful, extending through all, immaterial, existing in himself, boundless in understanding, who knows all things, infinitely wise, of a purity which excludes all passion, propensity, division or mixture. This is the idea they entertain and which their books declare of Paramavastu, Parabrahma, Paramátmá; and is the literal signification of the preceding expressions which the Brahmans employ to explain the nature and the attributes of the Supreme Being.

"These expressions, extracted from their books and several more which I may likewise produce, signify the perfections of God to which I have alluded." Ibid, page 180.

"But to return to the religious toleration of the Brahmans, we add, that they carry it much beyond the universal adoration of all the deities of their own country. It is a principle established and taught in their books and maintained by themselves in discourse, that in the world, there must be an endless diversity of laws and of worship (expressed by their word *anantaveda* which signifies an infinity of religions) not one of which they can condemn." Ibid, page 182.

"La conception fondamentale de l'Indon n'est point exclusive; tout au contraire elle tend à s'universaliser. Elle tend à absorber, à harmoniser au sien d'une idée qu'elle suppose plus élevée, les idées ou les dogmes religieux des autres peuples."

"The fundamental conception of the Hindoo is not exclusive; on the contrary, its tendency is to universalize. It tends to absorb, to harmonise in the bosom of one idea, which it supposes more elevated, the ideas or religious dogmas of other nations." Histoire de l'Inde Anglaise by Baron Barchou de Penhœn, Vol. II, chapter VI, page 154.

"Le Brahma exposera sur l'unité, l'éternité de l'être absolue in soi, de Dieu, des notions qui peuvent le disputer à celles du christianisme en sublimité, en pureté morales en magnificence dans leur expression."

"The Brahmin will descant on the unity, eternity, absolute existence of God;—notions that can dispute with those of Christianity, in sublimity, in moral purity, and in magnificence of expression." Ibid.

"There is every reason to believe, that there existed a period in the Hindoo history, when the dread Brahma was the sole object of religious adoration. Even at this day, some of the intelligent and

enlightened Brahmins declare their belief in his existence alone, and worship him as the father and preserver of the universe. They ascribe to him those natural and moral attributes which true religion declares the Deity to possess; and from a consideration of these attributes, and of the relation in which mankind stand towards him, as his rational offspring, they have deduced the most acceptable mode of worshipping him. 'As God say they 'is immaterial, he is above all conception; as he is invisible, he can have no form; but, from what we behold of his works, we may conclude that he is eternal, omnipotent, omniscient, and omnipresent; and that it is only by sanctity of heart and purity of manners that men can expect to gain the approbation or secure the favour of a Being, perfect in holiness.' Such are the elevated sentiments inculcated in the Vedas or sacred books of the Hindoos and, as we have observed, entertained even at this day by some of the Brahmins. Were we to form from them our opinion of the Hindoo religion, we shall dignify it with the appellation of Deism." A Sketch of the State of British India, by the Rev. James Bryce.

"The only sphere where the Indian mind found itself at liberty to act, to create and to worship, was the sphere of religion and philosophy; and nowhere have religious and metaphysical ideas struck roots so deep in the mind of a nation as in India. The Hindoos were a nation of philosophers. Their struggles were the struggles of thought; their past, the problem of creation; their future, the problem of existence." History of Ancient Sanskrit Literature by Max Müller, page 31.

"We must not compare the Aryan and the Semitic races. Whereas the Semetic nation relapsed from time to time into polytheism; the Aryans of India seem to have relapsed into monotheism." Ibid, P. 559.

"I add only one more hymn in which the idea of one God is expressed with such power and decision, that it will make us hesi-

tate before we deny to the Aryan nations an instinctive Monotheism." Ibid, page 568.

"In the same hymn one verse occurs which boldly declares the existence of but One Divine Being, though invoked under different names (Rv. I. 164. 46.) 'They call him Indra, Mitra, Varuna, Agni; then he is the well-winged heavenly Garutmat; that which is One the wise call it many ways; they call it Agni, Yama Mātariśvan.'" Ibid, page 567.

"It cannot be denied that the early Indians possessed a knowledge of the true God. All their writings are replete with sentiments and expressions, noble, clear, severely grand, as deeply conceived as in any human language in which men have spoken of their God." Frederick Schlegel's *Wisdom of the Ancient Indians*.

হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুধর্মের সহিত ব্রাহ্মধর্মের সম্বন্ধ বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের অভিপ্রায়।

The *Friend of India* describes in glowing terms the sacrifices made by the followers of the Christian religion—and the instances he cites are indeed striking. But we humbly maintain that Hinduism does not yield to the Christian Religion in that respect. The ancient Munis and Rishis used to live in forests leaving all worldly comforts in a state of the greatest self-imposed poverty for the purpose of prayer and meditation. The ceremonies of *Agni-śrāvesha* or self cremation, *Prayaopaveshana* or fasting one's self to death and *Panchatapa* or accustoming one's self to the extremes of heat and cold by sitting in the midst of blazing fire in summer and exposing himself to the snows in the time of severe winter, performed in ancient times, testify to the sacrificing spirit of

Hinduism for the sake of salvation. Those who performed these ceremonies surely acted under an error but it must be admitted that they did them for the sake of obtaining God. *Sati* is another instance of such sacrificing spirit. *Sannyaseeism* is another. It is no common thing to forsake all worldly possessions as Lalla Baboo, the father of the late Raja Pertap Chunder Sing of Pikeparah, did and adopt the life of a mendicant. His was not a solitary instance. There are numberless examples of the kind. The Hindoo Religion is in itself a religion of self-imposed privations and a continuous round of hard and irksome duties performed for the sake of obtaining God. The Hindoo Religion can therefore be emphatically called a religion of sacrifice.

The *Friend of India* cites very remarkable instances of active benevolence which occurred in Christendom and which cannot but command our greatest admiration. There is however much of active benevolence in this country also but it is of an unostentatious character. Unfortunately there are no histories or authentic biographies of individuals who perform great acts of benevolence or else we would have shown our esteemed contemporary that such benevolence is not rare in India. We shall cite only one instance here which occurred within the sphere of our individual testimony and the particulars of which we doubt not the Editor of the *Friend of India* will be able to ascertain by inquiry as the scene of occurrence lies within three miles from his residence. In the village of Connagur there was an orthodox Brahmin lady, the wife of the late Baboo Ram Chunder Chuckerbutty, who used to administer medicines to, and nurse with her own hand, children of the lowest castes, whom according to orthodox ideas it is a pollution to touch. At any hour of the day or night when her services were required by any person in the village or whenever she of herself came to know that such services were required, she used to offer them with the greatest alacrity and willingness of spirit. She used to bathe as often as she touched any children of the lowest caste, not that

she had an abhorrence to touch them, but lest she infringed a religious ordination. Hers is not a solitary instance in Hindoo Society. Well may the lines of the Poet apply to members of that society.

Full many a gem of the purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear:
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air.

We intend to resume the subject on a future opportunity. *National Paper, Oct 9th, 1872.*

We revert to the article of the *Friend of India* on Christianity and Hindooism. We shall try to continue our remarks on it in the same fair and dispassionate spirit with which our contemporary treats of the question. He says: "Is there any representation of the character of God known to men that will bear the slightest comparison with that of the Bible? Is there any other Sacred Book that makes perfect holiness to be the first characteristic of the Supreme and that demands from man truth in the inward parts?" We firmly maintain, that the Hindoo Shasters are replete with sayings that represent God as perfectly pure and inculcate to man the paramount importance of internal purity. The *Ishopanishad* says:—

God is pure and impervious to vice.

The *Swetaswatara Upanishad* says;—

God is the fountain spring of all righteousness.

• The *Vishnu Purana* says;—

He is one, all pervading and pure.

The *Brahmanda Purana* says;—

That God is all free, all tranquil, holy, and extremely pure.

The *Kularnava Tantra* says ;—

He is without form, beyond comprehension, and pure.

The *Ashtarakra Sanhita* says ;—

He is pure, all intelligent, the dearest of all, perfect, devoid of material qualities and without disease.

About moral purity in man, the *Mundak Upanishad* says ;—

The man of pure heart sees in mood meditative God who is without form.

The *Brihadaranakya Upanishad* says ;—

The righteous man avoideth sorrow and avoideth sin.

The same *Upanishad* also says ;—

Sin cannot come across him, he crosseth over sin ; sin cannot afflict him, he on the contrary afflicteth sin. • Becoming sinless, pure and without doubt, he becomes a Brahmin i. e. a knower of God.

The *Kasi Khanda* says ;—

The best of all places of pilgrimage is purity of heart.

The *Mahabharat* says ;—

That truth, which has the least show of policy in it, is not truth.

The same book says ;—

Truth is the constant religion of the virtuous. Truth is the religion eternal. Truth is always to be bowed to. Truth is the highest end. Truth is piety. Truth is mortification of flesh. Truth is divine communion. Truth is the Eternal God. Truth is the highest sacrificial observance. All is established in truth. It takes the name of nobleness when a man does zealously good works to all without any show and in a dispassionate spirit. There is no religion higher than truth. There is no vice greater than untruth. Truth is the *Veda* of religion. Therefore truth should

not be extinguished. A single truth being weighed against thousand *Ashwamedhas*, that one truth over-balances them all.

The same book also says;—

They, who do not commit sin in mind, word, deed and understanding, are the persons who really perform austerities and not those who dry up their bodies.

That book further says;—

Do thou be upright in spirit. The resolve to regulate the body is human. The resolve to be pure in mind is divine.

The *Friend of India* says that the Hindoo Religion has not been able to produce men remarkable for self-sacrifice and disinterested benevolence. We gave in our last issue an instance of such benevolence by a Brahmin lady for whom our contemporary very nobly expresses his admiration. We shall in this article not cite individual instances but show how the whole structure of Hindoo society is based upon a system of most disinterested benevolence causing sacrifice of personal comfort and indulgence for the good of others. The Hindoo Shastras enjoin that the “good householder should support his friends and relations—this is religion eternal.” Following out such precepts, the Hindoo maintains his remotest relations, himself suffering the greatest privations. This has obviated the necessity of enacting poor-laws and erecting work-houses for the poor. It is for this reason that instances of starvation are not heard of in ordinary times in India as in European countries. While on this subject, we cannot help mentioning here an anecdote of Sir Charles Napier while Commander-in-Chief of India. On hearing that a private in the Regiments used to remit some money to his poor old mother at home out of his small pay, he issued a public notice recommending such conduct to other soldiers for imitation. The Hindoo requires no such reminder.

The *Vol* system of education, which is fast dying out for want of encouragement to Sanscrit learning, speaks volume of the self-

sacrificing spirit of Brahmins. What hardship and personal discomfort do they not undergo for the sake of feeding, clothing and educating their students without taking any fees from them or any other return for their labors! Under the burning rays of a tropical sun or through pitiless rain, on they go with a bundle on the back and a humble talipot in hand to the distant parts of the country to collect contributions for the support of the *Tol*.

It is a misfortune to this country that such spirit of self-sacrifice is disappearing in contact with ideas which lay much stress upon the acquisition of money and individual comfort and ease as the principal end of life.

The *Friend of India* has evidently misunderstood Baboo Rajnarain Bose in thinking that the latter meant to say that Hindooism is not derived from any man but directly from God. What he meant to say was that Hindooism has not been named after any Prophet or Avatar. The founders of the Hindoo Religion were of opinion that Religion is eternal. Hence the other name of Hindooism is *Sanatana Dharma* or eternal religion.

The *Friend of India* says that Ram we cannot approach, but Paul we can. Does not Ram's exemplary character exercise a grand salutary influence upon the moral character of Hindoos? His filial obedience, his patience under suffering, his conjugal and fraternal love, his spirit of self-sacrifice and forgiveness, his magnanimity towards his inveterate enemies, his paternal treatment of his subjects and his extreme purity of character are looked up to by every Hindoo as model for imitation. The villager, hearing the affecting recital by our popular *Kathacks* of his magnanimous deeds, takes home the impression left upon his mind and is guided in his dealings with his fellow men by that impression. Hence it is that the lower orders of India are more sober, more temperate, more gentle, and more generous-hearted than those of Europe. Our women learn lessons of sublime chastity and pious regard for

their husbands from the example of the stainless and the peerless Sita.

The *Friend of India* is eloquent upon the acts of Paul. Well may he be so, as he knows of no instances greater than Paul. We would recommend him to read the stories of Prahlad and Dhruva in the Purānas.

The *Friend of India* asks—"What? Catholicity in a faith which splits human beings into grades the bounds of which cannot be passed?" The caste of religious intolerance is certainly worse than the system of caste as it prevails in India. The Hindoo does not believe that any one who does not follow Hindooism will be cast into eternal hell. His idea of caste is founded upon notions of superiority in piety and learning while the system of caste that prevails in Europe is founded upon ideas of superiority in wealth and power.

The *Friend of India* is mistaken in supposing that the bounds of caste cannot be overstepped by a Hindoo. The higher phase of Hindooism or *Gyānkānda* rises above prejudices of caste. Brahmacharies and Paramhansas do not observe its rules.

In making the above observations let us not be understood that we are blind to the merits which Christianity possesses. But truth impels us to say that Hindooism is superior to Christianity in spirituality and depth. *National Paper, October 23rd, 1872.*

To the Editor of the Friend of India.

DEAR SIR,—Your last issue contains the reply of some "Missionaries of the Brahmo Somaj of India" to our letter on the relation of Brahmoism to Hindooism. If your correspondent has rightly considered the meaning of the term "Brahmoism" he would not have fallen into the sad confusion of ideas in their

reply betrays. Brahmoism is Hindoo Theism. The very word "Brahmo," which signifies the spiritual worshipper of Brahma, the term by which the Hindoo Shastras designate the One True God, indicates its Hindoo origin. The basis of Brahmoism is the Hindoo Shastras. But, although the Somaj has always maintained this opinion, it has never disacknowledged nor does it do so now the authority of reason. Rajah Rammohun Roy wrote in his preface to the *Ishopanishad*: "I hope that, forsaking superstitious idolatry, they (his countrymen) will embrace the rational worship of the God of Nature as enjoined by the Vedas and confirmed by the dictates of common sense." In No. 26 of the *Tattwabodhini Patrika*, our friends will find an English article in which it is said: "The knowledge derived from the source of inspiration (the Vedas) deals with eternal truths which require no other proof than what the whole creation and the mind of man unperturbed by fallacious reasoning afford in abundance." No. 40 of the same journal contains a letter of Baboo Debender Nath Tagore published in the *Englishman* 25 years ago, in which he said, that his religion is that religion which inculcates, "that 'among the knowers of God he is pre-eminent whose amusement is God, whose enjoyment is God, and who practises active virtue (Mundak Upanishad); that religion which enjoins us 'to immerse ourselves in God, yet not forsake actions liberal' (Swetaswatar Upanishad). In short, that religion whose principles are echoed to by that of Nature, Human Reason, and Human Heart, and by the sense of the wisest of all ages of all countries." In about 1850, Mr. Mullens, a Missionary of the Church of Scotland having addressed a letter to the Brahmo Somaj enquiring about its doctrines, the Somaj gave a reply containing the following passage: "The doctrines of the Brahmos or spiritual worshipers of God, whom I presume you mean by 'Modern Vedantists are founded upon a broader and more unexceptionable basis than the scriptures of a single religious denomination in the earth. Th

volume of Nature is open to all, and that volume contains a Revelation, clearly teaching, in strong and legible characters, the great truths of religion and morality; and giving us as much knowledge of our state after death, as is necessary for the attainment of future blessedness yet adapted to the present state of our mental faculties. Now, as the Hindoo Religion contains notions of God and of human duty which coincide with that Revelation, we have availed ourselves of extracts from works which are the great depositories of the national faith, and which have the advantage of national associations on their side, for disseminating the principles of pure religion among our countrymen." Baboo Raj Narain Bose, in his recent lecture on the Superiority of Hindooism, said that Brahmoism is the *Viswajanina* or Catholic Religion as well as the highest developed form of Hindooism.

From the above extracts it will be clear that, though recognising the Hindoo Shastras as the basis of Brahmoism, we have never undervalued Nature and Reason. Hence it is not strange that passages of the nature, quoted from the *Tattwabodhini Patrika* by our friends, would have appeared in the columns of that journal. Though maintaining that Brahmoism is Hindooism we bow to Truth wherever found, the Shastras themselves declaring the sovereignty of Reason. They say: "Any thing reasonable is acceptable though uttered by a child; any thing unreasonable should be rejected as grass though uttered by the god Brahmá (the revealer of the Vedas to man)." Judging by the standard of Reason, if we maintain that Hindooism is superior to other religions and contains every thing to satisfy our spiritual wants, we do not certainly say anything which is inconsistent with the principles of Theism.

We are sorry that our friends have given the public only one side of our views on Brahmoism as expressed in the *Tattwabodhini Patrika*, studiously keeping back from its sight the other which is its Hindoo character. The avowed object of the *Tattwa-*

bodhini Sabha whose organ was the *Tattwabodhini Patrika* was; as appears from a report published in that journal; "to sustain the labours of the late Rajah Rammohun Roy by introducing among the natives of this country that monotheistical system of divine worship which is to be found inculcated in their original sacred writings in contradistinction to the multifarious perversions which they have undergone in course of time." In successive numbers of the *Patrika* down to the time referred to by our friends, this view has been invariably maintained. Baboo Rajnarain Bose, in a lecture entitled "A Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj" delivered by him at Midnapore in the year 1863 and published in the *Patrika*, said that "it would be a suicidal step to destroy the Hindoo aspect of the Somaj." In a discourse delivered by Baboo Debender Nath Tagore at the Bhowanipore Brahmo Vidyalaya or Brahmo School eight years ago and also published in the *Putrika*, he said ;—

"That religion which has all along prevailed in India has been now developed into Brahmoism. We can obtain the best knowledge of politics, arts, commerce, and military science from other nations but we need not at all take their help in learning religion."

The character of the Adi Brahmo Somaj has been so essentially Hindoo that even Baboo Keshub Chunder Sen, who has so materially diverged from its plan of reformatory action, could not shake off its influence after the said Somaj had cut off its connection with him. The truth of this statement will appear from the following extracts from his writings and speeches.

"Brahmoism is the legitimate result of the higher teachings of the Vedas." (Lahore Lecture).

"It is extremely desirable to have a national church based upon the religious tastes, religious instincts, and, if possible, the religious traditions of a nation. Any attempt in this direction is welcome. It centralises truth, makes it successful and accessible to all, & adds to it the many-sidedness of human nature."

gion is either adulterated by foreign elements or dissipated and washed out in abstraction if it is not dammed up by the peculiar boundaries of national thought and predilection."— *Indian Mirror*.

"The Hindoo Shashtra is infinite and illimitable. We can get every thing in it. We need go to other countries for dress, for civilization, but we need not necessarily do so for truth. If we can get the nectar of truth by churning the ocean of Hindoo Shashtra, then not only we ourselves will drink that nectar but bless our own sons and grandsons as well as all other families in the country with draughts of the same. The Hindoo Shashtra is like an ocean. There is nothing wanting in it." (Lecture on Bhakti delivered at Santipore.)

The intelligent reader will at once perceive that the last passage is a reflex of the one already quoted from Baboo Debender Nauth Tagore's discourse delivered at the Bhowanipore Brahmo Vidyalaya.

Our friends say: "Before the last decade the Calcutta (?) Brahmo Samaj believed with us in the superiority of Brahmoism over all other systems of faith and the consequent insufficiency of Hindooism to lead men unto salvation. To day our brethren of the other Samaj declare that not only is Hindooism superior to all other creeds but it is Brahmoism by itself." We say that Brahmoism is Hindooism on the ground that Brahmoism is the highest developed form of that religion. Baboo Rajnarain Bose in his lecture illustrated this idea by a striking simile. If we again see Ramchundra whom we once saw when he was five years old, after a lapse of 30 years, is he not the same Ramchandra still? So though Brahmoism is not in its entirety the religion of the Rig Veda, it has as much right to be called Hindooism as the religion of the Rig Veda. Hindooism in its successive development has given rise to a religion which is Theism.

Yours truly,

JYOTHRINDRA NATH TAGORE.

Secretary to the Adi-Brahmo Samaj,
Friend of India, October 27, 1893

